

經部

欽定四庫全書

經部

周易啓蒙翼傳下篇

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣吳典

謄録監生臣沈恕

周易啓蒙翼傳下篇

元 胡一桂 撰

舉要

理 太極理之原

朱子曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫子却就陰陽上發出太極來易固是如此先儒未嘗道破者葢以釋極儀象卦章從前未有分曉至康節邵子傳先天易

而後此章大明朱子從而别白言之其義益著易本是卜筮書有卦爻便可占然伏羲畫卦豈但從陰陽起必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者以為之本太極是也此易之有太極如木之有根水之有源必知乎此則六十四卦三百八十四爻莫不有極至之理在乎其間所謂六爻之動三極之道者是也文王周公雖嚴利貞貞吉之教貞固便是理但未嘗明說出太極來夫子恐人惟以卜筮視易則卦爻涉於粗淺故推本太極為言

太極者是理至極之稱而為兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻之祖太極之名一立而仁義禮智性命性情道德道義忠信誠敬中正之教發揮无餘藴矣文言乾九二言仁誠坤六二言敬義九三言忠信乾彖言性命說卦言盡性至命文言言性情上繫言知崇禮卑言道義之門說卦言和順道德象傳小象傳說中正尤多　程沙隨謂易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故為技術斯言最有補於世教且使小人盜賊不得竊取而用深得夫子之

遺意吁以夫子之教如是而後世猶有流為技術之歸者微夫子之教如之何其可也

氣陰陽氣之始

有理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地山澤雷風水火與夫人物之萬殊何莫非陰陽之為者易卦爻辭无陰陽二字惟中孚鳴鶴在陰特以地言夫子於乾初九爻小象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生三十二卦

陽儀之一三十二卦陰儀之一以為諸卦初九初六陰陽爻之通例也陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣

數 圖書數之原蓍策數之衍掛扐定卦爻過揲定乾坤策及朞萬物之數

河圖洛書為作易而出也河圖自一至十為數五十五洛書自一至九為數四十五合之為數者百蓍策大衍為用易而生也王道得則其蓍生滿之數亦百可當大衍之數者二則作易與用易之不外乎數者非出於聖

人之私意也天也故圖書位數隱然與羲文之卦合而揲蓍掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤之策而當朞之日合二篇之策而當萬物之數也或曰數固不能相通歟曰圖書不過列數之文以發聖人之獨知而已蓍則真可執持分合進退以求卦故不同也然圖書虛中之外其餘九六七八可以畫卦蓍策用全用半之後亦視九六七八以别陰陽之老少二者初未嘗不同也若夫卦爻中言數例只就六爻取别見於後

易

易有以理言者有以書言者以理言即太極是也以書言即兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻與夫文王之卦辭周公之爻辭皆書名者也曰易有太極此易字以書言謂易書之中原其始具此太極之理所以能生儀象卦也曰易與天地凖此易字不專以書言矣謂易之道與天地凖所以能彌綸天地之道也要之十翼中稱易字以書言者為多文王周公之辭无易字夫子

於文言及上繫第二章方稱易之名周公爻辭不言易字而於周禮却有三易之名馮厚齋謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易則易乃周家之書名文王之所命也曰三易者夏商參周易之稱爾意恐未然說卦謂昔者聖人之作易非指伏羲乎繫辭謂易之興也當殷之末世周之盛德詳其名義易之稱其來舊矣必非自文王而始也況以後參前可也以前參後可乎

先天後天

乾文言傳曰先天而天弗違後天而奉天時夫子本只因乾卦有下乾上乾發先天後天之象至邵子引以明伏羲文王之易然朱漢上謂陳摶以先天圖傳种穆則其稱所從來又遠矣但邵子之意謂先天者如六十四卦天本未嘗為而伏羲畫之謂之先乎天可也曰後天者天地間已有六十四卦文王就六十四卦内又從而序之繫之謂之後乎天可也故其詩云若問先天一事无後天還始著工夫一事无只是順其自然且如畫卦

不過由太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦其重也由八而十六十六而三十二三十二而六十四只是加一倍法至如先天八卦與六十四卦圓圖亦不過揭橫圖中前一截居南北之東後一截居南北之西皆未嘗致力於其閒也謂之曰著工夫則文王序卦與夫八卦方位皆若出於有意為之非復包羲自然之妙然序卦與八卦方位既成之後或反對以相因或流行以致用亦莫不有自然之位置此所謂先聖後聖其揆一也何

庸致區别於其間哉

易尊陽卑陰

天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者最為親切曰自太極生儀象卦最可見太極動而生一陽然後静而生一陰則陽已居先矣至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉又至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽

一陰莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

卦分爻位之陰陽

卦有初二三四五上為位之陰陽初三五位之陽二四上位之陰九六為爻之陰陽九陽爻六陰爻位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔

雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不

言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五君外諸爻皆臣位特有遠近之分說者謂四為大臣以其近君也又多稱二為臣以其正應也六三或從王事三非臣與初則臣之最微者所謂在野曰草莽之臣是也亦取民象蠱之上九高尚其事又臣之隱居者焉代

淵曰六十四卦皆以五爲君位者此易之大略也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存則主義在彼不可滯於常例王晦叔曰不爲君位者其卦有四坤也遯也明夷也旅也坤對乾以明臣之分明夷亡國紂是也旅失國春秋書公遜天王出居是也遯去而不居太伯伯夷之事也此四卦所以不爲君位也

爻有應不應

六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兊是也二體所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上上卦之四即下卦之

初上卦之五即下卦之二上卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夬九三以援小人而凶剝六三以應君子而无咎咸貴虛心而受人故六爻以

有應而失所蒙四六以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

爻分三才

三畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦初二為

地三四為人五上為天說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦是也

爻分中正

陽爻居陽位陰爻居陰位為正初九九三九五為陽爻之正六二六四上六為陰爻之正陽爻居陰位陰爻居陽位為不正九二九四上九為陽爻之不正初六六三六五為陰爻之不正二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中繫辭謂非其中爻不備又指初上中間四爻言

中也剛中柔中當位為正失位為不正皆彖傳所取

畫爻位虛四者之别

六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六畫六虛者何也蓋方畫之初則為畫畫既成於位之上則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻爻者已成之畫爻與畫先後不爭多所謂啐啄同時是也必以畫言之者見得易非死物據六爻觀之如聖人方用手畫下猶有活動之勢也位未畫則為

虛位旣畫則為爻此四者不可彊分亦不容无辨要在人活絡觀之爾

卦爻變動有三

易卦爻變動大率有三有變易之易有交易之易又有一卦中六爻上下无常剛柔相易之易筮而得老陽重口則變而為少陰折一一得老陰交㐅則變而為少陽單一此變易之易也先天圖左一邊本都是陽右一邊本都是陰左一邊一畫陰自右一邊一畫陰來交易陽爻

而成右一邊一畫陽自左一邊一畫陽往交易陰爻而成其交也乾坤各八卦自相對而相交兌艮各八卦自相對而相交離與坎對震與巽對相交亦然其實非此往彼來只是其象如此先天八卦對交亦然先儒從來有是說此交易之易也又文王卦辭中如泰卦䷊小往大來否卦䷋大往小來之類泰本自否卦變成否三陰上往換得三陽下來便成泰卦否本自泰卦變來泰三陽上往換得三陰下來便成否卦孔子彖傳中如隨卦䷐剛來下柔隨本自否卦變成否上九之剛下來變初六之柔成剛換得初六之柔上去變上九之剛成柔便成隨卦矣

又如蠱卦䷑剛上而柔下之類蠱本自泰卦變成泰初九之剛上去變上六之柔成剛換得上六之柔下來變初九之剛成柔便成蠱卦矣蓋言一卦中陰陽自相上下往來又變成一卦此所謂上下无常剛柔相易也伏羲當初畫卦六十四卦一時俱定此卦固非自彼卦變來彼卦亦非自此卦變去聖人觀卦繫辭偶然見有此象又從而取之于以見易道之變无有終窮而道理亦只在聖人口頭說出便是也卦爻之變動无出此三者矣

三聖取象例

易有理而後有數有數而後有卦有卦而後有象理者何太極是也數者何河圖洛書蓍大衍之數是也卦者何由八卦重為六十四卦是也象者何乾天坤地乾馬坤牛之類是也包犧未畫之先仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物愽求其象以畫卦既畫之後象悉在卦中此所謂有畫而後有象者指作易之後而言易中之象也然伏羲之象在卦中卦即象也文王取象猶略乾无所取象坤象牝馬離象牝牛中孚豚魚小過飛鳥之類寥寥可數周公於

六爻取象甚多其要者如乾六爻象龍屯震坎象馬之類不可勝數又自有所見而取不必盡同於文王至夫子於說卦八卦取象如乾天坤地乾馬坤牛之類於六十四卦取大象如乾天坤地屯雲雷蒙山泉之類尤備其間亦有括文王周公所取例者然而同於文王周公者少而所自取者多蓋夫子夢周公心文王參包羲於未畫其於名象又自有所見不必盡同於先聖也朱子詩云須知三絕韋編者不是尋行數墨人得之矣緣自

先儒分經合傳之後學者隨文苟且混殽莫别經以孔子之象即文王周公之象遂以說卦為祖而六十四卦之彖三百八十四爻之象盡求合於說卦皆有所不通矣必知乎此而後取象之同異如揭日月而行天流河漢而注地也愚於本義後卦象圖說詳矣姑陳其概於此或曰象至夫子而大備誠如子言矣夫子以前占者取象如左傳所載固已多矣奈何愚曰左氏傳乃傳夫子春秋之經安知非取夫子之易象以文之乎借曰夫

子以前如乾天坤地等象容或有之然自左傳外他无證據又不應以夫子之聖賛易區區收拾先聖所取之象為之套括略不能自出一毫所見於其間也況夏商以前易无復考究今只據易中之辭求易中之象文王所未取者周公取之周公所未取者孔子取之以文王周公所未有之象至夫子而方盡謂之曰象至夫子而大備詎不信然左傳占辭一節愚於本義後圖文言辨論之詳矣

彖爻取象例

易中卦爻及彖傳中取象有取變體似體互體伏體反體不一而足變體如小畜上九稱既雨无坎而取雨象者以上九變則為坎也似體如頤似離而稱龜大壯似兊而稱羊之類也互體如震九四稱遂泥以自三至四互坎也伏體如同人彖辭稱大川以下體離伏坎也反體如鼎卦初六爻稱妾以下體巽正兊之反初陰爻妾也此說愚得之婺源此類皆不可省象意方通州判澹齋吳先生

卦有逐爻取象

如隨二三指初為小子漸初亦稱小子大過指初為女妻噬嗑賁大壯夬鼎艮指初為趾遯既未濟指初為尾晉姤上象角大過上象頂既濟上象首皆是也他爻可類推

爻有以六位取象者

易六十四卦惟既濟一卦坎上離下六爻之陰陽與六位之陰陽協故曰既濟定也言爻位陰陽皆定之義餘六十三卦中皆具坎離陰陽之位焉又足以見日月為易之妙故卦中取象亦有以位之陰陽取者初不以爻

拘如乾九三以位言居離位之上有終日夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象義則昭然矣朱漢上解乾彖傳曰六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也愚因是推之得六位取象之說焉

卦德象體材義

卦德乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兊說是也卦象乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兊澤是也卦體

剛中柔中剛上柔下内陽外陰内健外順是也卦材剛柔健順有彊弱之分是也卦義如泰便有亨通之義蠱便有幹濟之義是也

卦爻言數例

凡卦爻數自初數之至上為六或以一爻為一歲一年同人三歲不興坎三歲不得凶豐三歲不覿既濟三年克之未濟三年有賞于大國或以一爻為一月臨至于八月有凶或以一爻為一日復七日來復或以一爻為

一人需不速之客三人來損三人行則損一人或以一爻為一物訟鞶帶三褫晉晝三接師王三錫命比王用三驅睽載鬼一車解田獲三狐損二簋可用享萃一握為笑革言三就旅一矢亡巽田獲三品之類見先人雜著

易為卜筮書

易所以知為卜筮書者以周禮三易皆掌於太卜之官而知之伏羲易无文字只是教人隨所占得卦爻就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說吉凶說

利不利又說神怪之象如載鬼一車見豕負塗之類以示人大概是教人以忠孝正順如所謂貞則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本義坤卦六五爻黄裳元吉之義便可見當時占法大旨横渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流於技藝為易恥談故只就理上說雖說得好但非易之本旨與易初不相干朱子嘗謂卜筮之頃上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有

象天下道理无不包罩在其中開物成務之學正有賴此奈何以為非卜筮之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而繫辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦中教人說象極詳且備人皆由之而未察爾

本義啓蒙主卜筮

朱子本義啓蒙二書只教人以象占二事或者乃謂易有聖人之道四焉有辭變象占四者之分今只說卜筮

乃是朱子之學易道不止是也是則然矣然文王卦辭中於蒙比二卦只發初筮原筮之義周公爻辭中於革九五只發未占有孚之義夫子繫辭曰極數知來之謂占曰大衍之數五十曰蓍之德圓而神曰幽贊於神明而生蓍說尚占之事不一而足誠以伏羲之卦本為卜筮作文王周公彖爻无非占決之辭所以周公於周禮一書論易惟與連山歸藏並掌於太卜之官則易之所由作大抵為卜筮也審矣故論語引恒卦不恒其德或

彖之義之辭而繼之以子曰不占而已矣者又足以見夫子謂人不知尚占之學故不識不恒其德或承之羞之義是則夫子專以易為尚占之書又可見矣奈何以為朱子獨解作卜筮乎何不知言之甚也夫子所謂聖人之道四焉亦說易道廣大其用不窮又何止於四道而原其所由作則本為教人卜筮使之決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗爾可不考其本而惟朱子之議乎

周禮九簭

周禮簭人掌三易以辨九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先簭而後卜上春相簭凡國事共簭鄭氏注云此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不悅筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與不也環謂筮可致師不先筮後卜筮凶則止不卜相謂更選擇其蓍也蓍龜歲易者與愚案一釋云更與更化之更同國有當更不可不改斷咸謂國家有所為感人心之事目

謂事曰筮所當用者易謂旱乾水溢變置社稷諸侯不朝易置其人之類參謂車之參乘者或為御或為右也環謂致師將戰必使勇者挑之是也可以參看愚案先儒一講義云三代之易名不同而所占者則同於九筮往往國事當決不出乎九筮之外也知此亦可識所筮之概矣講義亡其姓名

辭說

易繫辭上傳曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占夫所謂辭者何也文王六十四卦卦下之辭周公三百八十

四爻爻下之辭是已然愚直謂文王周公之辭不出象占二者且以乾坤二卦論之文王曰乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉乾是卦名元亨利貞是卦占此卦有占无象而卦之六畫即象矣謂筮得乾而六爻不變或一卦三爻變則以元亨利貞為占謂其事大亨通而利在貞正雖亨通而不貞正則依然不利爾坤是卦名元亨以下是卦占謂筮得坤而六爻不變或一卦三爻變

則以元亨利牝馬之貞以下為占以牝馬置元亨利貞間是謂象雜占中牝馬坤之象元亨利貞者坤之占也君子指筮者謂筮者若有所往居先則迷以坤純陰之故在後則得以坤承乾之故主利乾主義故坤主利往西南則得朋類往東北則喪朋類以後天八卦巽離坤兊居西南而為陰之朋震坎乾艮居東北而為陽之朋安貞吉者安於西南之貞則吉此西南東北是象而得朋喪朋安貞吉是占也又以乾初九坤初六二爻論之

周公曰初九潛龍勿用初六履霜堅冰至潛龍非象乎勿用非占乎履霜堅冰至固云有象无占而占意寓於象分而言之霜冰是象履至是占亦未爲不可玩二卦二爻无非象占二者而已合象占以成句而讀之粲然成文則謂之辭矣六十四卦三百八十四爻皆然易捨象占不足以成辭論辭而不及象占惟以道理解說而謂聖人自有此一種險怪之辭則亦眞不足與言易若以言者尚其辭之義林學蒙引論語舉不恒其德或承

之義以明之朱子以為然矣但於他未見有所證爾

變說

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也說卦曰昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍則伏羲畫卦固已賛神明而生蓍以用之矣有蓍筮則有九六七八九六為陰陽之老七八為陰陽之少老變而少不變易以變為占非卜筮固无由而得變然想古人用易亦不盡假卜筮而遇事之來動以應之必先隨意所發主在一卦又就

一卦上隨意變爻看變得何卦何爻一如筮法以斷之此所謂以動者尚其變也案春秋左氏傳宣公六年王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易豐之離弗過之矣閒一歲鄭人果殺曼滿又如宣公十二年智莊子引易論先縠與楚戰于邲曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶遇敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果敗後晉人歸罪先縠殺之之類是也然此特尚變以論他人之事爾往往已事亦如是尚其變以為斷決焉但

於傳未見其例也二事詳見後筮法下

象類說

愚於本義後既分八卦為象圖而繫之以說矣大概欲見三聖人取象不同之意以今觀之尚有未備故復為此圖分天文地理人物等為類首文王卦象次周公文象次孔子十翼中彖傳象傳說卦傳所取象以該之庶乎不致有遺朱子嘗謂易為卜筮書而所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使知所取舍而

已然則繫辭所謂以制器者尚其象特大約言之況十
三卦制器纖悉畢備後人无復有所加矣惟於卜筮之
用至于今未已也吁謂象專為制器設者愚斯之未能
信也

天文類

卦日豐丨中晉晝丨皆取離象雲雨小畜密雲不雨雲取互兌澤之氣上蒸象不雨取互離日而坎伏之象

爻天乾五大有上大畜上明夷上姤五中孚上皆五上為天象日離日昃豐日中月小畜上九

歸妹六五中孚六四皆取月幾望象解見本義雲小過五密雲互兌氣上蒸象雨小畜上既丨變
坎象睽上九往遇雨下有互坎象夬九三獨行遇雨上取兌澤象咼九三方雨變坎象小過五不雨兌上
象霜坤初六初陰象斗豐二四取五上二陰爻四點象沫豐三沫小星亦上二陰象光未濟
五離日之光天衢大畜上九象雲路也
翼天乾象彖象說卦下並同雷震象風巽象月坎象雨雲並同日火電並離
象天文賁彖

地理類附四方

卦西南坤蹇解指坤方東北坤蹇指艮方西郊小畜兌象南征升離象百

里震象辭見本義震卦野同人取六二地上之象大川需訟同人蠱大畜益渙中孚辭各見本卦濡未濟坎象

文地夷上坤象南夷三離南方象方坤二直方坤象西山隨上西兌象山伏艮象岐山升四有互兌取象同西山林屯三取上互艮山又有震木象陵同三高陵互巽為高三爻變艮為陵震二九陵象見纂注漸五本爻變艮象丘頤二指上爻艮象賁五艮象渙四互艮象谷困初幽谷井二溪谷之義皆取坎下之象石豫二困三豫取艮石象困三只取爻剛象磐屯漸震艮陽象

郊需初以去坎遠取象同上取國外曰郊象西郊小過五互兌象陸漸三艮路象道小畜初履二道路也只取初二為地之象荒泰二指上坤地荒遠處遐泰二取上坤遠象陰中孚

二取下卦之中位柔象野坤上郊外曰野正上象也沙需二近坎水象泥需三井初震四皆取迫坎水象塗睽上泥也取互坎象干漸初水涯也近互坎象穴需四坎下象窞坎初坎穴象大川謙初近互坎頤五當坎位之中以艮止不利涉頤上亦以位取止極而動故利涉未濟三坎體象河泰二互乾四亦取兌澤象淵坎位象泉井五坎象冰坤初陰盛象指上六濡夬三上彖兌澤象既濟初上互坎象既濟上坎象未濟上下互坎象浚恒初兌反體象翼地坤象剛鹵兌地為剛鹵山徑路小石皆艮象泉水溝瀆皆坎象澤兌象淵訟彖坎象方觀復大象省方四方離大象照四方始大象誥四方

歲月日時類

卦八月（臨以一爻為一月臨二陽長為十二月卦自三爻數起正月泰至上爲四月乾而陽長已極於是一陽又生於下為五月姤六月遯七月否至八月觀則四陰長而為八月之卦亦臨之反對也）

七日（復以一爻為一日自姤一陰生至坤上六六陰極為六日於是一陽來於下為復之初九是為七日來復矣論陽之消以月言幸其消之遲論陽之長以日言喜其長之速此聖人扶陽抑陰之意）

甲日（蠱先甲三日後甲三日解見本卦彖）巳日（革已日乃孚朱漢上讀作甲己之己始備一說）

爻三歲（同人九三坎上六困初六漸九五豐上六皆以一爻為一歲數之也）三年（既濟九三未濟九四皆以一爻為一年）十年（屯六二復上六頤六三皆以坤土成數取象頤互體亦坤）月

望（小畜上歸妹五中孚四義見天文下）三日（明夷初巽五以一爻為一日）七日（震二既濟

二象見前巳日革二庚日巽五解見本卦終日乾二豫二以下體離位取既濟四則以互體離取諸終朝訟上取下互離象夕乾三取下體之終象暮夜夬二取下體離位之終象

旬豐初解見本卦

與時乾六位時成時乘六龍蒙時中大有應天時行賁察時變損益與時行升柔以時升艮動靜不失其時豐與時消息小過○又自豫隨遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時皆以大矣哉贊之者凡十二卦已上皆彖傳无妄對時革明時皆大象四時豫觀恒革節皆彖傳至日復大象一陽來復冬至即日也歷革大象治歷明時取離兌夏秋相繼之象而治歷也嚮晦隨大象

人道類

卦王夬萃豐渙皆五象也侯屯豫皆震象晉康侯坤象大人訟蹇萃升困巽自升卦取六五用見九二之大人外餘皆取九五君象丈人師九二象後夫比上六象女家人女正離二象漸女歸上巽象取女咸取女吉允象上六女正姤勿用取女巽初六不正朋坤西南得陰之朋東北喪陰之朋象復指象陽之朋漸長而來童蒙艮象君子坤君子有攸往指占者否不利君子貞指三陽匪人否三陰象人艮

文王坤三訟三師二比五隨上蠱上觀四離上家五益二升四井三渙五皆指九五君象天子大有三指六五君小過二指五大君師上履上臨五皆指五象王母晉二取六五柔象國君復上亦取六五象公大有三本爻解上指五益三四本爻鼎四公餗指公家言小過五本

爻侯屯初震象蠱上以卦上泛言不事王侯也大人乾二五大德之君臣否五本爻蹇上指九

五君象革五本爻主睽二益三四皆指五豐初四指本爻臣小過二指四遯三臣妾小臣也王

臣蹇本爻王之臣也君歸妹五女君也宮人剝五君位又羣陰之象故稱宮人祖小過

二解見本爻父蠱初三四五解見本卦考蠱初同上母蠱二妣小過二見本爻子蒙二

蠱初咸初家人三皆指本爻小子隨三指初漸初本爻長子師五指二弟子師五指三女

蒙三觀二歸上本爻女子屯二本爻夫蒙三指二小畜三指四漸三本爻丈夫隨二三皆

指四士夫大過五本爻元夫睽四指初老夫大過二本爻夫子恒五對婦人言

就本爻論士歸上對女言未成夫婦之稱指三婦蒙二指五小畜上本爻位柔言家三指四漸三

指四漸五指二既濟二本爻婦人恒五對夫子言老婦大過五指上六妻小畜三指四困三本爻女妻大過二指初妹泰五本卦互歸妹指互體兌言娣歸初指兌體須歸三賤妾稱亦指兌妾遯三指下二陰咼初指本爻童蒙五指艮體觀初以爻下亦困上有艮體童僕旅二三童取艮體僕爻在下也人需上三人指下體乾睽三本爻損三損下體本乾三爻豐上无人本爻陰虛象武人履三爻陰象巽初義同幽人履二歸二皆兌體居中象旅人旅上只取本爻稱人君子乾三本爻屯三泛指筮者小畜上同謙初三觀初五上剝上遯四壯三夬初解五夬三革上未濟五皆指本爻小人師上否二大有三觀初剝上遯四壯三解五革上既濟三各隨見本爻匪人比三指上惡人睽初指四朋泰二指下三陽豫四指五陰為朋盍簪咸四指陽類蹇五

指九三解四指九二友損三指上賓觀四指本爻為五之賓以君臣言姤二指九四以內外言客

需上指下三陽虞屯三有互艮山而无應故象无虞中孚初前有山澤又有應故象虞吉史巫

巽二取兌為口舌象羣渙四謂散其三陰之羣衆晉三坤為衆象宗同二睽五皆取應爻仇

鼎三我仇指初王人夷初指四寇屯二蒙上需三賁四睽上解三漸三卦皆有坎象婚媾

屯二四賁四睽上取爻皆有應象震上无應故婚媾有言

翼王師彖指六五坎彖指九五天位需彖位乎天位指五帝位履彖指五尊位大有

彖柔得尊位先王大象稱先王者凡七比豫觀噬復无妄渙泛指以易之先王也后大象稱后

者二泰姤泛指以易之后也復卦又稱后不省方君否初志在君指五上大象稱上者一剝泛

指君上也 **大人** 大象稱大人者一離泛指以易之大人也 **君子** 大象稱君子者自乾坤屯蒙需訟師小畜履否同人大有謙隨蠱臨賁大畜頤大過坎咸恒遯壯晉明夷家人睽蹇解損益夬萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌節中孚小過既濟未濟凡五十三卦泛指以易之君子言也 **聖人** 豫觀頤咸恒鼎彖亦指五君言 **公** 坎彖三象 **諸侯** 比大象建國親侯皆坤象 **嚴君父母** 父子夫婦兄弟男女 並家人彖傳 **二女** 睽革指離兌象 **朋友** 兌大象君子以朋友講習 **人文** 賁彖指君臣父子兄弟夫婦朋友 **聖賢** 鼎彖大亨以養聖賢 **賢** 大畜彖養賢 **君子** 泰內君子否外君子同人君子正謙君子之終剝尚消息盈虛困而不失其所亨其唯君子乎並彖傳 **小人** 泰外小人否內小人遯象遠小人 **民** 師彖民從豫民服頤及萬民益民說

兌民勸節不害民師象容民履定民志泰左右民蠱振民臨保民觀觀民井勞民屯初得民謙三萬民服剝上民載始四民遠象師象衆正蹇得衆師象畜衆多取初爻或陰爻象

衆 明夷涖衆多取坤爲衆象

人心 咸象聖人感人心而天下和平

人 謙象人道惡盈而好謙萃兌順乎天而應乎人歸妹人之終始豐況於人乎咸虛受人多以卦體取象

族 同人象類族辨物人物各有族類

俗 漸居賢德善俗指人之風俗言

商旅 復象

百姓 繫下

身體類

卦口 頤自求口實卦下動上止取全體象

心 坎維心亨取一陽在中象

背 艮艮其背取一陽隆於卦體之上象

身 艮艮其身以全體取象

告 蒙初筮告自二至上有頤口象夬孚號告自邑上有

兌口象

號 夬孚號兌口象

笑言 震初至四互頤口又取震有聲象

言 困有言兌口象不信

口在下象

盥 觀互艮手巽潔象

行 坎互震艮亦互震震為足象

爻首 乾用九比上離上明夷三既濟上未濟上皆取上象

頂 大過上象

面 革上象

頄 夬三頄面頰間骨

頤 頤初朶頤蒙全體象

輔 咸上艮五輔頰車也

頰 咸上面頰

舌 咸上皆以兌口取象艮輔以居一身之上象

耳 噬上取下有坎象易三五三變則三五皆坎體

目 小畜三前互離目象

鼻 噬二五艮象

須 賁二三至上頤體須附頤象

涕 離五萃上離出涕目出也

洟 萃上六齎咨涕洟未安上也涕洟取兌澤下流之貌

泣 屯上坎水象孚三兌澤象

右肱 豐三

心 夷四益五上井三艮二三旅四象各見本爻

左腹 夷四坤為腹象

限 艮三身分限處艮全體取身象

夤艮三夾脊肉亦全體取象臀夬四姤三困初象見本文股咸三下體互巽左股夷三下體象

腓咸二艮二下體取象拇咸初解四指初取初下象趾噬初賁初大壯初夬初鼎初艮初只取初下象

足剝初鼎四指初亦取下象雖是牀鼎足在下體一也身艮四全體取身象躬蒙三艮震上躬亦身也

膚噬二剝四渙五夬四姤四膚身之皮膚又膚肉也血坤上需四小畜四歸妹上指三渙上指三屯上多以坎取或只以陰爻取

汗渙五身之所出詳見本爻膏屯五鼎三各見本爻思咸四渙四憂臨三既憂无咎疑豫四勿疑豐二往得疑疾

愁晉二慍夬三喜否上无妄五四兌四損惕乾三小畜四夬二勿恤泰三晉五家人五思以下皆心之用自

見乾二五蒙三睽初三上蹇上姤初困三豐二三四多離象視履二震上歸三盱豫三闚觀二豐上

覿困初豐上自見以下皆目之用眇履二歸初眚无妄上復上二者目之病言需二訟初震初艮五漸初明夷初夬四萃三告益四五問益五鳴謙二五豫初號夬二上萃初渙五旅上笑萃初震初同五旅上嗟離三萃三節三戚嗟離五齎咨萃上歌離三三孚三號咷同五旅上啼呼也自言以下皆口之用多兑象擊蒙上益下禦蒙上繫否五无望三姤初係隨二三上坎上遯三以係用徽纆觀之則與或繫之牛義亦同不知何以分兩字執師五咸三遯二握萃初自擊以下皆手之用多艮象行无妄上行有眚明夷初君子于行損三損一人夬三獨行遇雨夬四姤三其行次且咼三其行塞震三震行无眚徒賁初舍車而徒征小畜上征凶泰初征吉之類甚多並見占類往屯三往吝四往吉之類亦多並見占類自行以下皆足之用象各見

本文跛履三歸初足之病也象見本文災復上迷復有災眚无妄三邑人之災旅初瑣瑣取災小過上是謂災眚災只患難之意疾豫五貞疾恒不死无妄五勿藥有喜遯三有疾厲損四損其疾使遄有喜豐二疑疾有孚發若吉鼎二我仇有疾不我能即吉兌四介疾有喜蓋有身則有疾然卦中不專指疾病亦取有為爻之害者象各見本文

翼首彖乾首出庶物說卦乾為首髮說卦巽為寡髮顙說卦巽為廣顙耳彖鼎巽而耳目聰明說卦坎為耳又為耳痛目彖見上說卦離為目眼說卦巽為白眼口彖困尚口乃窮說卦兌為口舌說卦兌為舌手說卦艮為手指說卦艮又為指心彖復見天地心咸感人心小象泰四中心願謙二中心得說卦坎為心病又為加憂腹說卦坤為腹大腹離為大腹股

說卦巽為股足說卦震為足自彊不息法乾象力行厚德載物法坤象任重果行育德法蒙象以懿文德法小畜象多識前言往行以畜德法大畜象非禮勿履法大壯象自昭明德法晉象反身修德法蹇象順德積小以高大法升象朋友講習法兌象儉德辟難法否象謹言語節飲食法頤象獨立不懼遯世无悶法大過象言有物而行有恒法家人象懲忿窒慾法損象遷善改過法益象致命遂志法困象恐懼修省法震象思不出其位法艮象有身體則有德行道義以上大象皆立身行己之大法也

古人類

文 高宗 既濟三 未濟四 帝乙 泰五 歸五 箕子 明夷五

翼 伏羲神農黄帝堯舜 繫辭下 湯武 革彖 傳 紂 繫辭下 文王 明夷彖 箕子 明夷彖 繫辭下

邑國類 井附

卦 邑 夬告自邑 井改邑

文 邑 泰上 謙上 晉上 升三 邑人 訟二 比五 无妄三 國 師上 謙上 觀四 益四 大國 未濟

四 家 師上 承家 損上 得臣无家 城隍 泰上 邑國 多坤土象 巷 睽二 井 井

翼萬國乾彖傳比象建萬國四國明夷上象守國坎彖邦否彖无邦正邦蹇漸彖闗復大象至日閉闗市繫辭下神農日中為市說卦巽為近利市三倍

宮室類

卦家人家室家也大畜不家食吉庭艮行其庭夬揚於王庭

爻廬剝上全體取象屋豐上豐其屋家蒙二子克家家人四富家五王假有家豐蔀其家

宮困三入于其宮棟大過三棟橈四棟隆吉桷漸四牖坎四户豐上户庭節初不出户庭无咎門同人初隨初門庭明夷四節初階升五升階墉同人四升其墉解上高墉指四藩大壯三四上震為藩象鄰小畜五泰四謙五皆稱以其鄰震上于其鄰既濟五東鄰西鄰

象各見本爻

巽宮室棟宇繫辭下蓋取諸大壯重門擊柝同上取諸豫門繫辭上乾坤易之門戶同上闔戶謂坤闢戶謂乾階同上論節初亂之所生言語為階門闕閽寺說卦

艮宅剝大象厚下安宅艮象

宗廟類

卦廟萃王假有廟以聚祖考之精神卦自初至四有艮象渙王假有廟亦以收精神之散卦自三至五有艮象

巽立廟渙大象先王以享于帝立廟以宗廟震彖出可以守宗廟社稷以為主祭社稷

同上

神鬼類

文帝 益二王用享於帝吉帝天神也

鬼 睽上載鬼一車坎象

翼上帝 鼎彖聖人亨以享上帝

薦上帝 豫大象先王作樂崇德殷薦之上帝

鬼神 乾文言大人者與鬼神合其吉凶謙彖鬼神害盈而福謙豐彖而況於鬼神乎繫辭上精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

神道 觀天之神道

神 繫辭上陰陽不測之謂神神知變化之道者知神之所為酬酢祐神說卦神也者妙萬物而為言

鬼謀 繫辭人謀鬼謀

祖考 豫大象先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祭祀類

卦盥而不薦有孚顒若觀象見本卦大抵以誠為主也用大牲吉萃大牲坤牛兌羊象二簋可用享損象見本卦二簋之用損之時焉而已

又享帝益二王用享于帝吉禴祭萃二升二皆云孚乃利用禴禴祭既五東殺牛不如西鄰禴祭

享隨王用亨于西山升四王用亨于岐山本義皆作享享祀困二利用享祀祭祀困五利用祭祀

冀薦上帝配祖考豫大象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考孝享萃彖王假有廟致孝享也祭主見上宗廟

田園類

爻田二乾　菑畬二无妄　耕穫上同　園五賁

穀果類桑附

爻碩果上剝　瓜五姤　包桑五否

翼百穀象離　百果象解

酒食類

卦匕鬯震匕舉鼎實鬯芬芳條暢酒也　食家食大畜不家食

爻樽酒簋坎四樽以盛酒簋以盛食　飲酒未濟上飲酒濡首　酒食需五需于酒食

困五困于酒食　食訟三食舊德泰三于食有福井五寒泉食訟井坎象泰互兑象　飲食漸二飲食
衎衎　不食剥上碩果不食夷初三日不食井初井泥不食鼎三雉膏不食象各見本爻　饋蒙二
中饋食也　腊肉噬三　乾胏四　乾肉五已上噬嗑卦有坎豕離雉離火乾之象　餗鼎四
餗鼎食雉膏之屬離象
翼　飲食需大象君子以飲食宴樂　飲食之道序卦蒙物穉不可不養故受之以需需
者飲食之道也　食雜卦噬嗑食也

卜筮類

卦　初筮蒙　原筮比象各見本爻

爻占筮未占有孚彖爻特發卜筮之例而已六十四卦无非占筮也不習坤二徐氏曰卜不習吉之謂也

翼大衍之數五十其用四十有九分二掛一揲四歸奇於扐再扐而後掛此揲著用掛扐之策分陰陽老少以定爻而成卦也乾策二百一十六坤策百四十四凡三百有六十二篇之策萬有一千五百二十此用過揲之策總計上下經六十四卦所得之策數也詳見本義上繫第九章觀變玩占第一章卜筮尚占第十章開物成務通志定業斷疑著德圓神卦德方知爻義易首聖人

洗心退藏吉凶與民同患與人物以前民用聖人以此齋戒神明其德定吉凶成亹亹莫大蓍龜並上繫第十一章

聖人作易幽贊神明生蓍說卦首章夫子說蓍筮如此謂易非尚占之書吾不信也

祐命類

爻有命否四有祉同上疇命无咎祉離祉 天祐大有上

翼天休命大有大象 天命无妄彖 凝鼎大象一作凝命令

告命類

爻命師二王三錫命上大君有命告命泰上自邑告命改命革四有孚改命有誠比五邑人不誡吉大號渙五渙汗其大號譽命旅五

翼凝命鼎大象命或作天命申命巽大象命誥姤后以施命誥四方命亂泰上

小象

爵禄類

卦建侯屯豫皆取侯震象

爻官隨初亦取震侯象爵中孚二我有好爵吾與爾靡之卦亦有互震象

翼禄否大象不可榮以禄建萬國親諸侯比大象

車輿類

爻車 賁初舍車而徒睽上載鬼一車 金車 困四困于金車 大車 大有二大車以載乾為圜

象輿 師三五或輿尸小畜三輿說輻剝上君子得輿大畜二輿說輹三日閑輿衛大壯四壯于大輿之輹睽三見輿曳皆是取一陰在一陽之上又有乾坎體獨剝指坤為輿 輻 小畜三說輹 輹 大壯四大輿之輹大畜二說輹輹車下縛項平巷謂輹可說輻不可說亦當作輹皆乾象 輪 既初未二皆曳具輪坎象 衛 大畜三輿衛武衛也輻輹輿衛項氏說象詳見本文

巽輿 說卦坤為輿坎於輿也為多眚 輪 說卦坎為輪

簪服類

爻簪 豫四朋盍簪一陽貫衆陰象 朱紱 困二 赤紱 困五象見本爻 衣袽 既四三陽為乾衣象陽皆散處又有敝袽之象 袂 歸五三陽乾衣也中二爻陰陽互袂象 黃裳 坤五黃中色裳下服坤象 圭 益三圭玉為之三陽乾為玉又全體似圭互艮手執圭象 鞶帶 訟上指三三在卦中互離牛有革帶象 囊 坤四空象 屨 噬初卦下象

翼衣裳 繫辭下黃帝堯舜垂衣裳而治取諸乾坤

旌旗類

爻沛 豐三鄭云旌旗之垂者義亦為旆

訟獄類 刑附

卦訟伏羲獄噬利用獄二陽在上下坎居中間象又一陽居中囚象

爻桎梏蒙初坎象坎亦木也校噬初上蒙本卦刑獄取象徽纆坎上獄中索名律師初

坎為法律象天睽三天當作而剃須也有坎兊象劓睽三坎五皆取卦有坎象劓截鼻也又兊

毀折象刖困五下坎象刖足刑刑人蒙初坎象刑剭鼎四周禮剭誅見本爻

翼刑罰豫象刑罰清而民服明罰勅法噬大象明政无敢折獄賁大

象赦過宥罪解大象折獄致刑豐大象明慎用刑而不留

獄旅大象議獄緩死中孚大象正法蒙初小象

兵師類

卦 師義 伏戎夬兵戎兌金象

爻 師律師初坎象 左次師四爻位皆陰象 大師同五全體伏師卦 行師謙上二至五師卦復上坤衆象又全體似師下不成坎體故用師大敗 征謙上征邑國坤衆象 伐謙五侵伐亦坤衆象晉上伐邑離戈兵象既三未四鬼方皆離為戈兵象 狩夷三南狩亦離象 戎同三伏戎離象夬二有戎上爻兌金象

翼 容民畜衆師大象古者寓兵於農之意 除戎器戒不虞萃大象

田獵類

爻 田有禽師五 田无禽恒四 田獲三狐解二 田獲三品巽四 三

驅失前禽 比五田象凡五釋象詳見師五爻下

金寶類

文金 蒙三金夫噬四金矢五黃金姤初金柅鼎五金鉉困四金車其象各見本爻

玉 鼎上玉鉉

貝 震二取初至四互離龜貝之象

資 旅二懷資巽上喪資象見本爻

翼金 說卦乾為金繫辭上斷金

玉 說卦乾為玉

財 節彖不傷財

布 說卦坤為布項氏曰古者泉貨為布

幣帛類

文帛 賁五束帛荀九家有坤為帛如是則卦中四爻三陰為帛一陽間之束也

繻 既濟四繻帛之

美者亦三陰象

器用類

卦爻伏羲 匕震舉鼎實 簋損二簋 繘井繩也 瓶井

爻牀剝初二四巽二上皆以全體取象見本爻 枕坎三互震木象 樽坎四酒器坎亦木象 簋坎四簋成黍稷互震竹為之象 筐歸上筐盛幣帛亦取震竹象 柅姤初金柅止車物或謂絡絲之趺以金為之亦取巽木之象 茀既二婦人蔽車之飾離為雉有翟茀之象 金鉉鼎五 玉鉉鼎上皆取上九一陽在上象 缶比初瓦器坤土坎水伏離火象坎四離三皆取水火土象三陰爻坤土也詳見本爻 甕井二亦瓦器坎水離火亦有三陰坤土象 幕井上井口開有勿幕象 斧旅四

離戈兵象巽上亦互離象鼓孚三互震聲象弧睽上下互坎象矢噬四旅五解二象見本爻

罔罟繫辭下佃漁之器取離象耜耒耕耨之器取益象舟楫濟川之器取渙象

柝擊柝待暴客取豫象杵臼舂器取小過象弧矢威天下之器取睽象棺槨取大過象

竝下繫樞機繫辭上君子言行象釜說卦坤為釜所以熟物柄坤為柄執持之器均

坤為均陶均之器繩說卦巽為繩直弓說卦坎為弓甲冑戈兵說卦離為甲冑戈兵

數目類

卦再二蒙三接晉七日復八月臨百里震三日蠱二

簋損

爻一人損三一握萃初三人損三三號訟上三就革三三年既三未四

三歲同上坎上困初漸五豐上三驅比五三錫師二三品巽四三狐解三七

日震二既三九陵震二十年屯二復上頤三十朋損五益二三百戶訟二象各

見本爻

翼一天二地三天四地五天六地七天八地九天十

地繫辭上四十五洛書之數五十五河圖之數五十大衍之數四十九揲蓍

之數十三老陽掛扐之數十七少陰掛扐之數二十一少陽掛扐之數二十五

老陰過揲之數三十六老陽過揲之數三十二少陰過揲之數二十八少陽過揲

之數二十四老陰過揲之數二百一十六乾六爻老陽之策數百四十有四坤六爻老陰策數三百六十乾坤老少過揲之全策萬有一千五百二十上下經陰陽老少過揲全策數也並見繫辭上傳

五色類

爻黃坤五黃裳噬嗑五黃金離五黃離玄黃坤上白賁四白馬上白賁大過初白茅

翼大赤說卦乾為大赤玄黃震為玄黃白巽為白為白眼赤坎為赤黑坤為黑

禽獸類

卦飛鳥小過馬坤牝馬晉錫馬牛離牝牛虎履虎尾狐未濟小狐

爻飛鳥小過初上鳥旅上禽師五比五井初鶴中孚二翰音中孚上記雞曰翰音

或謂羽翰之音燕中孚初安也或作燕燕雀之燕飛垂翼明夷初雉鼎三旅五鴻漸

羽漸上即鴻羽羽言指隼解上馬屯二四上賁四大畜三渙二睽四渙初中孚四牛无妄三中

孚四睽三旅上童牛大畜六四黃牛遯二革初羊大壯三四四上羝羊五喪羊夬四牽羊歸妹

上刲羊莧夬五或作山羊豕睽上姤初只取爻陰象豕牙大畜五豶豕之牙虎履三

四頤四革五豹革上鹿屯三虞翻王肅作鹿但象无取謾備角壯三羊角晉上姤上但取上象

尾遯初只稱尾既初未初狐尾

翼良馬老馬瘠馬駁馬說卦乾象馬善鳴馵足作足的顙

震馬象　馬美脊亟心下首薄蹄坎馬象　牛子母牛坤牛象　豕坎豕象　狗艮象　羊兌象　鷄巽為鷄　雉離為雉　黔喙艮象已上並說卦

鱗介類

卦豚魚中孚吳氏作江豚魚巽象

爻龍乾初潛二見四躍五飛上亢坤上龍戰雌龍象　龜頤初損五益二　魚剝五姤二四　鮒井二　鼫鼠晉四

翼龍說卦震象繫辭下龍蛇之蟄　蛇同上　鼈蟹蠃蚌龜離象　鼠艮象並說卦

尺蠖下繫

草木類

爻 茅泰初否初大過初 莽同人三互巽象 藥无妄互有震巽草木象 枯楊大過二五

稊華同上 莧陸夬五象見本爻 杞姤五 株木困初 木漸四 机渙二木名見本爻

叢棘坎上 蒺藜困三 葛藟困上 蔀豐二四草茂也震巽象

翼 木益彖 草木離彖解彖坤文言 蘭繫辭上

雜類

卦 小大泰否陽大陰小小過可小事不可大事 往來泰否復解井卦中陰陽往來之象

上下小過卦體上下之象 先後坤先迷後得蠱先甲後甲 出入復一陽昔出今來之象

初終 既濟初吉終亂

爻大小 屯五小貞吉大貞凶否二小人吉大人否亨 往來 咸四憧憧往來蹇初三四上震五震往來厲 先後 否上先否後喜同人先號咷而後笑旅上先笑後號咷睽上先張之弧後說之弧巽五先庚三日後庚三日 左右 師四左次夷二左股豐三右肱 內外 比二比之自內四外比之貞吉 得失 晉五失得勿恤 初終 睽三无初有終 進退 觀三觀我生進退巽初進退 虛實 升四虛邑鼎二有實 來之 坎六三來之 爾我 頤初舍爾觀我孚二我爵爾靡 甘苦 臨甘臨節五甘節上苦節 出入 需四出自穴上入于穴 嘉 隨五遯五離上 休 復二休美否五休息 章 坤三姤五含章豐五來章 譽 坤四過五无譽蠱用譽豐五慶譽旅譽命 渝 訟四豫上

隨初包蒙二泰二否二三五姤二四五敦臨上復上艮上牽小畜二大四攣小畜五孚五

冥豫上升上迷復上頻復三巽三

占類說

易有象則有占象者像卦爻之形象以示人占者斷卦爻之吉凶以示人也卦有兼該象占者如坤元亨利貞是占牝馬西南東北是象亦多有有占而无象者如乾元亨利貞大有元亨鼎元吉亨是也卦即象矣爻亦有兼該象占者如乾初九潛龍是象勿用是占是也又如

坤初六履霜堅冰至是象雖不言占然謹微之意已可見於象中矣本義元解坤六二直方大不習无不利是占雖不言象然六二一爻純陰全地道之中正則是象矣他皆放此卦爻之占吉凶固是一定然文王於乾首開利貞之教使有若不貞則不利之意在其間周公於需上六不速之客來吉凶未可知而曰敬之終吉孔子於需九三致寇至矣而曰敬慎不敗此又是有變化轉移之道三聖人之教蓋同一心也大抵卦爻言吉者占者有

其德則吉无其德則不吉卦爻言凶者占者德不足則凶德足以勝之則反吉朱子本義發明是說極爲明白今作占類以見其凡例卦例重在元亨利貞吉凶无咎悔厲眚各一言之无妄有眚夬有厲革悔亡爻例重在元亨利貞吉凶悔吝无咎厲災眚十二者增多卦災吝二占而已今詳具於左

卦占類

元亨利貞乾坤屯隨无妄臨革　元亨大有　元亨利涉大川蠱　元亨南征吉

升元吉亨鼎元吉可貞利有攸往損

亨小畜履坎豐震謙亨利噬嗑亨利用獄復亨利有攸往賁亨小利有攸往亨利貞蒙同

人亨利涉大川利君子貞恒亨利貞利有攸往无咎渙亨利涉大川利貞遯亨小利貞亨利貞吉

咸亨利貞取女吉萃亨利貞用大壯吉小過亨利貞不宜上宜下大吉亨小利貞吉既濟

亨小利貞未濟亨小狐汔濟初吉終亂亨无攸利濡其尾无攸利亨貞吉利需光

亨貞吉利涉大用亨貞吉无咎困亨貞大人吉无咎亨不可貞節亨苦節不可

貞小亨利巽小亨利有攸往小亨貞吉旅小亨旅貞吉

利豫利建侯行師[illegible]利有攸往利涉大川利利用獄噬嗑利亨大過利有攸往亨利

貞大壯利貞利艱貞明夷利女貞家人利貞吉大畜利貞不家食吉利涉大川

蹇利西南不利東北利見大人貞吉利貞亨吉離利貞亨畜牝牛吉利吉解利西南有攸往夙吉不利剝不利有攸往不利貞否不利君子貞

貞吉師貞丈人吉无咎頤貞吉

吉元永貞比吉原筮元永吉吉亨泰小往大來吉亨吉利貞漸女歸吉利貞

渙亨利涉大川利貞中吉終凶訟小事吉睽

凶比後夫凶臨有凶井羸其瓶凶歸妹征凶无攸利

无咎師比隨恒困艮悔亡革有厲夬有眚无妄

爻占類

元吉坤五黃裳元吉訟五訟元吉履上其旋元吉泰五以祉元吉復初无祇悔元吉大畜四童牛之梏元吉離二黃離元吉損五元吉自上祐也益初元吉无咎五勿問元吉井上有孚元吉渙四渙其羣元吉

元永貞萃五元永貞悔亡

亨否二大人否亨大畜上何天之衢亨節四安節亨

利見大人乾二五

利貞夬五損二鼎五

利永貞坤用六艮初

利居貞屯初隨三

利建侯屯初

利禦寇蒙上漸二

利執言師五

利女貞觀二

利艱貞噬四

利有攸往无妄二大畜三損上

利涉大川頤上九未濟三

利于

不息之貞升上利出否鼎初利幽人之貞歸妹二利武人之

貞巽初利用刑人蒙初利用恒需初利用侵伐謙五利用行師

謙上利用賓于王觀四利用為大作益初利用為依遷國益四

利用禴萃二升二利用祭祀困五利用亨祀困二无不利坤二屯四

大有上謙四五臨二剝五大過二遯上晉五解上六巽九五无攸利蒙三臨三无妄上頤三恒

初壯上萃三歸妹上不利為寇蒙上不利賓姤二不利涉大川

貞女子貞屯二可貞屯三无妄四不可貞蠱二不可疾貞夷三艱

貞泰三恒其德貞恒五得童僕貞旅二貞吉屯五小貞吉需五比二四履二

否初謙二豫二隨初臨初咸四恒五遯五大壯二四晉初二家人二解二損上姤初升五巽五未濟二四五安貞吉訟四居貞吉頤五革上永貞吉賁三益二貞吉亨否初貞凶屯五大貞凶師五隨四頤三恒初巽上節上中孚上貞厲訟三小畜上履五噬五大壯三晉四

革三旅三貞吝泰上恒三晉上解三

吉蒙五比五小畜二否二五同人四大有五謙初隨五臨五復二大畜五頤四大過四離五恒五遯三四夷二家人五睽上益二革四咼二震初艮上漸二五歸妹五豐二四五巽五兌初二渙初節五未濟五

大吉家人四革四升初咼上居吉咸二往吉屯四无妄初晉五征吉泰初困上

革二歸初厲吉頤上中吉師二終吉需二上訟初三履四謙三蠱初賁五家人上鼎三

艱則吉大壯上有它吉比五貞吉安貞吉居貞吉永貞吉貞吉亨並見上

凶師初三比上履三豫初噬上剝四復上頤初大過三坎初上離三咸二恒五上萃上姤四困二鼎四漸三豐上旅上兌三節二小過初三上

有凶夬三見凶姤初起凶姤四征凶小畜上頤二大壯初損二困二革三上震上

滅貞凶剝初二終有凶夬上

悔豫三困上有悔乾上豫上三困上小有悔蠱三虧悔鼎三无悔同上復五咸五壯五渙三未五

无祇悔復初悔亡咸四恒二壯四晉三五家初二睽初五夬四萃五艮五巽四五兌二渙九二

悔厲吉家人三

吝蒙四同二觀初困四巽三未初小吝噬三萃三終吝家人三往吝屯三蒙三初咸三
往見吝蠱四有它吝大過四吝終吉賁五貞吝泰三恒三晉上解三
无咎乾三厲无咎四或躍在淵无咎坤四括囊无咎需初利用恒无咎師二吉无咎四左次无咎五
執言无咎比初比之无咎小畜血去惕出无咎履初素履往无咎泰三艱貞无咎否四有命无咎同人同
人于門无咎大有初无交害匪咎艱則无咎二有攸往无咎四匪其彭无咎豫上有渝无咎蠱初有子考
无咎三有小悔无大咎臨三既憂之无咎四上吉无咎觀初小人无咎五君子无咎上同噬初滅趾无咎
二滅鼻无咎三小吝无咎五貞厲无咎賁上白賁无咎剥三剥之无咎復三厲无咎无妄四可貞无咎頤
四其欲逐逐无咎大過初藉用白茅无咎五老婦士夫无咎上滅頂凶无咎坎四終无咎五既平无咎離

初敬之无咎上獲匪其醜无咎晉初裕无咎上厲吉无咎睽初見惡人无咎二遇主无咎四厲无咎解初

六无咎損初遄往无咎四有喜无咎上益之无咎益初无吉无咎三益用凶事无咎夬三有慍无咎五中

行无咎姤二包有魚无咎上吝无咎萃二引吉无咎三往无咎四大吉无咎五有位无咎上涕洟无咎升

二用禴无咎四吉无咎困二征凶无咎井四井甃无咎革二征吉无咎鼎初以其子无咎震上于其鄰无

咎艮初艮其趾无咎漸初有言无咎四得其桷无咎豐初雖旬无咎三折肱无咎巽二吉无咎渙五渙王

居无咎上逖出无咎節初不出无咎三不節則嗟无咎中孚馬匹亡无咎五有孚攣如无咎小過二遇臣

无咎四无咎既濟初曳輪濡尾无咎未濟上飲酒无咎

何咎 隨四道明何咎睽五厥宗噬膚何咎

為咎 夬初往不勝為咎

匪咎 大有初无交害匪咎

无大咎 蠱三小有悔无大咎

厲乾三蠱初復三遯初三既濟上三悔厲吉家人三厲吉頤上晉上厲終吉蠱初

貞厲見貞類下往厲小過四有厲大畜初厲无咎厲无大咎並見上

災眚小過上災无妄三旅初无眚訟三震三有災眚復上

卦爻道德例

卦利貞乾元亨利貞安貞吉坤即此二者為例貞雖是占其實訓正道貞則利不貞則不利安貞則吉不安貞則不吉如无妄元亨利貞其匪正有眚義昭然矣此文王因占寓正道之教

道復反復其道有孚需訟觀坎損孚夬孚號革乃孚

爻道小畜初復自道履二履道坦坦隨四有孚在道德訟三舊德小畜上尚德恒三不恒其德益

五惠我德敬需上敬之終吉離初敬之无咎知臨五知臨允晉三衆允悔亡升初允升大吉有

孚比初小畜四五隨四大壯初家人上解五益三五萃初升上革三四五豊二中孚五未濟五上孚

泰三四大有五隨五解四姤初萃二五升二允一五道德等類非是取象陰陽文皆通稱也即命訟四命正理也

巽道性命彖乾道變化各正性命性情文言乾利貞者性情也誠乾九二言閑邪存其誠敬坤六

二言敬以直內仁乾九二言仁以行之義坤六二言義以方外德敬義立而德不孤以上並文言太極繫辭太極

極至之理此又指道德性命之根源以示人也十翼言道德類不一難以悉書本道德以為占非小人盜賊所能用也審矣

卜筮類 合象占為一例

愚既分象占二類又觀朱子答東萊先生有曰易中如

利用祭祀利用亨祀只是卜祭則吉田獲三品只是卜田則吉公用亨于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉之類推之於事此類不一亦欲私識其說與朋友訂之而未能也又襲蓋卿録易本為卜筮設如曰利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也大率如此又鄭可學録如利涉大川或是渡江而推類旁通則各隨其事緊此是又合象占為一類蓋在易為象在人則為事且如利涉大川涉川本只是象人則真有涉川之事利

與不利則是占今隨卦爻中所指定事處類之合象占為一例以便觀覽且成朱子欲識其說與朋友共訂之遺意也

君道天子

卦比吉原筮元永貞无咎云云筮比天下之道　豐亨王假之勿憂宜日中筮處豐亨之道

渙亨王假有廟筮假廟　萃亨王假有廟用大牲吉筮假廟致亨

屯元亨利貞利建侯筮立君　豫利建侯行師筮立君用兵

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接筮受朝覲　師貞丈人吉无咎筮命將出師

夬 揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎筮去小人

井 改邑不改井 筮改邑

文乾 九五飛龍在天利見大人 筮即位

比 九五顯比王用三驅失前禽 筮比道及田獵

家人 九五王假有家吉 王者納后吉占

渙 九五渙汗其大號渙王居无咎 筮發號施惠

屯 初九磐桓利居貞利建侯 筮建侯

益 上九得臣无家 筮用人

益 六二王用享于帝吉 筮祭天

隨 上六王用亨于西山 筮祭山

升 六四王用亨于岐山 筮祭山

晉 六三受茲介福于其王母 王者筮享先妣

離 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 筮征伐

既濟 高宗伐鬼方三年克之 筮征伐

師 上六大君有命開國承家小人勿用 筮賞戰功

泰 六五帝乙歸妹以祉元吉 筮嫁妹

歸妹 六五帝乙歸妹占同上

剝 六五貫魚以宮人寵无不利筮宮人

遯 九三畜臣妾吉 筮臣妾

臣道

文坤 六三或從王事无成有終筮從王事

訟 六三或從王事无成同上不吉

大有 九三公用亨于天子小人弗克筮朝覲

益 六三有孚中行告公用圭筮告公

益 六四中行告公從利用為依遷國筮告公遷國

蹇 六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

鼎 六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

訟獄

卦 訟有孚窒惕中吉終凶筮公訟　噬嗑亨利用獄筮用獄

爻 訟初六不永所事小有言終吉筮訟吉　訟九二不克訟歸逋邑三百戶无眚筮訟逋无眚

訟九四復即命渝安貞吉筮訟貞吉　訟上九或錫鞶帶終朝三褫筮訟受帶為人所奪

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝　噬嗑初九履校滅趾无咎

噬嗑上九何校滅耳凶　坎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

睽六三其人天且劓无初有終

兵

師田附

卦 師貞丈人吉已見君道類　夬不利即戎

爻

師 初六師出以律否臧凶 並師以律吉

師 九二在師中吉无咎王三錫命 並師吉

師 六三師或輿尸凶 並師敗凶

師 六四師左次无咎 並行師

泰 上六勿用師自邑告命

同人 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人 九五先號咷後笑大師克相遇 並師克

謙 六五利用侵伐无不利

謙 上六利用行師征邑國 並師利

復 上六行師大敗國君凶十年不克征 並行師凶

晉 上九維用伐邑厲吉无咎

明夷 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

夬 九二莫夜有戎勿恤吉

未濟 九四震用伐鬼方三年有賞于大國

履 六三武人為于大君 並將帥

巽 初六利武人之貞

屯六三即鹿无虞入于林中往吝筮田不吉

師六五田有禽利執言无咎筮田吉

恒九四田无禽

解九二田獲三狐得黄矢貞吉

巽六四田獲三品

家宅妾附

卦家人利女貞

大過棟橈

爻蠱初六幹父蠱考无咎厲終吉

蠱九二幹母蠱不可貞

蠱九三幹父之蠱无大咎

蠱六四裕父蠱往吝

蠱六五幹父之蠱用譽

家人初九閑有家悔亡

家人六二无攸遂在中饋貞吉　家人九三嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人六四富家大吉　家人上九有孚威如終吉

小畜九三夫妻反目　恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶

困六三入于其宫不見其妻凶　漸九三夫征不復婦孕不育凶

漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉　既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

大過九三棟橈凶　大過九四棟隆吉　筮宅吉

豐上六豐屋蔀家闚戶无人凶　鼎初六得妾子无咎　筮納妾有子

遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉亦納妾吉占　小畜九四有孚攣如富以其鄰

泰六四翩翩不富以其鄰　謙六五不富以其鄰

震上六震不于躬于其鄰无咎

婚姻

卦咸亨利貞取女吉　姤女壯勿用取女

漸女歸吉利貞　歸妹征凶无攸利

爻屯六二女子貞不字十年乃字　屯六四求婚媾往吉利

賁六四匪寇婚媾　睽上九匪寇婚媾遇雨吉

蒙九二納婦吉　蒙九三勿用取女不有躬无攸利

大過九二老夫得其女妻无不利　大過九五老婦得其士夫无咎无譽

震上六婚媾有言　歸妹上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

師友交朋容附

卦

蒙亨童蒙求我初筮告利貞

爻

損六三三人損一人一人行得友　隨初九出門交有功

隨六二係小子失丈夫　隨六三係丈夫失小子

豫九四勿疑朋盍簪　咸九四憧憧往來朋從爾思

蹇九五大蹇朋來　解九四解而拇朋至斯孚

需上六不速客三人來敬之吉

見貴

卦訟利見大人　蹇利見大人

升用見大人　巽利見大人

爻乾九二見龍在田利見大人　乾九五利見大人見君道類

蹇上六往蹇來碩吉利見大人

仕進隱附

卦大畜不家食吉

爻泰初九拔茅茹以其彙征吉

觀六四觀國之光利用賓于王

坤六四括囊无咎无譽並此宜隱

君子並與小人勝負

卦泰小往大來吉亨

同人利君子貞

剝不利君子之占

夬君子去小人之占

觀六三觀我生進退

中孚九二我有好爵吾與爾靡之

蠱上九不事王侯高尚其事並此宜隱

否不利君子貞大往小來

謙亨君子有終

遯君子以遯而亨之占

爻否九四有命无咎疇離祉衆君子吉占

觀初六小人无咎君子吝

觀九五觀我生君子无咎

觀上九觀其生君子无咎

剥上九君子得輿小人剥廬

遯九四好遯君子吉小人否

明夷初九君子于行三日不食

明夷六五箕子之明夷利貞

睽初九見惡人无咎

解六五君子維有解吉有孚于小人

夬九三君子獨行過雨若濡有慍无咎

革上六君子豹變小人革面

未濟六五君子之光有孚吉

出行

卦坤 君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

屯 勿用有攸往

賁 亨小利有攸往

剥 不利有攸往

復 亨出入无疾反復其道七日來復利有攸往

无妄 不利有攸往

大過 利有攸往

坎 有孚維心亨行有尚

恒 亨无咎利貞利有攸往

蹇 利西南不利東北

解 利西南有攸往夙吉

損 有孚元吉无咎可貞利有攸往

益 利有攸往

夬 利有攸往

萃 亨利有攸往

升南征吉　巽小亨利有攸往

爻

屯六四往吉无不利　蒙初六以往吝

小畜上九君子征凶　履初九素履往无咎

泰初九以其彚征吉　隨六三利居貞

賁初九舍車而徒　復初九不遠復

復六四中行獨復　无妄初九无妄往吉

无妄六二則利有攸往　无妄六三行人之得

无妄上九无妄行有眚无攸利　大畜初九有厲利已

大畜九三利有攸往

大畜上九何天之衢亨

頤六二征凶

咸六二咸其腓凶居吉

咸九三咸其股執其隨往吝

遯初六勿用有攸往

大壯初九壯于趾征凶

晉六五往吉无不利

明夷初九有攸往主人有言

明夷六二用拯馬壯吉筮避患吉

明夷六四于出門庭

睽六四往何咎

睽上九往遇雨則吉

蹇初六往蹇三四上同

損初九遄往无咎

損六三三人行則損一人

損上九利有攸往

夬初九往不勝為咎

夬九四臀无膚其行次且

夬九五中行无咎

姤初六有攸往見凶

姤九三其行次且厲无大咎

萃初六往无咎

萃六三往无咎小吝

困九二征凶

困上六征吉

革六二征吉无咎

革九三征凶貞厲

革上六征凶居貞吉

鼎九三其行塞

震六三震行无眚

震九四震遂泥

震六四震往來厲

震上六征凶

艮初六艮其趾

艮六二艮其腓

艮六四艮其身

漸九三夫征不復

歸妹初九征吉

豐初九往有尚

豐六二往得疑疾

巽初六進退

渙初六用拯馬壯吉並濟渙

節初九不出户庭无咎

節九二不出門庭凶

節九五往有尚

小過九四往厲必戒勿用永貞

未濟六三征凶

舟車

卦需有孚利涉大川　訟窒惕不利涉大川

同人于野亨利涉大川　蠱元亨利涉大川

大畜利涉大川　益利涉大川

渙利涉大川利貞　中孚利涉大川利貞

爻謙初六用涉大川吉　頤六五不可涉大川

頤上九利涉大川　未濟征凶利涉大川

大有九二大車以載　小畜九三輿說輹

大畜九二輿說輹　大壯九四壯于大輿之輹

困九四困于金車吝　既濟初九曳其輪无咎

未濟九二曳其輪貞吉

旅

卦旅小亨旅貞吉

爻旅初六旅瑣瑣斯其所取災　旅六二旅即次懷其資得童僕貞

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲　旅九四旅于處得其資斧我心不快

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易凶

酒食

卦頤貞吉自求口實　大畜不家食吉

爻需九五需于酒食貞吉　噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　噬嗑六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

困九二困于酒食　鼎九三雉膏不食

疾

爻豫六五貞疾恒不死　无妄九五无妄之疾勿藥有喜

遯九三有疾厲　損六四損其疾使遄有喜无咎

鼎九二我仇有疾不我能即吉　豐六二往得疑疾有孚發若吉

兌九四商兌未寧介疾有喜

祭祀

卦觀盥而不薦有孚顒若　損有孚曷之用二簋可用享

爻萃六二孚乃利用禴　升九二孚乃利用禴无咎

困九二利用享祀　困九五利用祭祀

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禱雨

卦小畜亨密雲不雨自我西郊

爻小畜上九既雨既處　睽上九往遇雨則吉

鼎九三方雨虧悔終吉　小過九五密雲不雨自我西郊

寇

爻蒙上九不利為寇利禦寇　需九三需于泥致寇至

解六三負且乘致寇至　漸九三利禦寇

畜

卦坤元亨利牝馬之貞　晉錫馬蕃庶

離畜牝牛吉

屯六二乘馬班如四上同

賁六四白馬翰如

大畜九三良馬逐

明夷六二用拯馬壯吉渙初六同

睽初九喪馬勿逐自復

中孚六四馬匹亡无咎

无妄六三或繫之牛行人得邑人災

大畜六四童牛之牿元吉

遯六二執之用黃牛之革

睽六三其牛掣

革初九鞏用黃牛之革

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易

大壯九三羝羊觸藩羸其角

大壯六五喪羊于易

大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂　夬九四牽羊悔亡

歸妹上六士刲羊无血　大畜六五豶豕之牙吉

睽上九見豕負塗　姤初六羸豕孚蹢躅

卜筮合象占為一說

案朱子語録吳必大問何以得爻辭與所占之事相應曰自有此道理如今抽籤者亦多與占意相契若爻辭與占意相契即用爻辭斷如屯利建侯屯只是卦何如去利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦

屯豫皆有此辭果能得國萬一占病却得利建侯又須
卦爻上别討義愚謂晉文公之占可謂辭與占意相應
然左傳占法亦多有只用卦爻而不用其辭者故朱子
有别討義之説也而鄱陽汪深所性先人私淑之友也
嘗作占例自爲之序曰昔者聖人用易以明民托之卜
筮然所得之辭或有懸隔者如問婚而得田獵問祭祀
而得涉川問此答彼闊然不相對豈有遷就迂誕而用
之者哉若是則卦爻之辭皆贅言矣傳曰其言曲而中

其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報又曰明於
天之道而察於民之故是興神物以前民用又曰探賾
索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫
大乎蓍龜故繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
今占筮所得之辭乃不應合而在於遷就用之則奈何
哉盖嘗思之易以卜筮設教古人之卜筮盖少也非有
大事不疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征
伐之卜而已故洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿

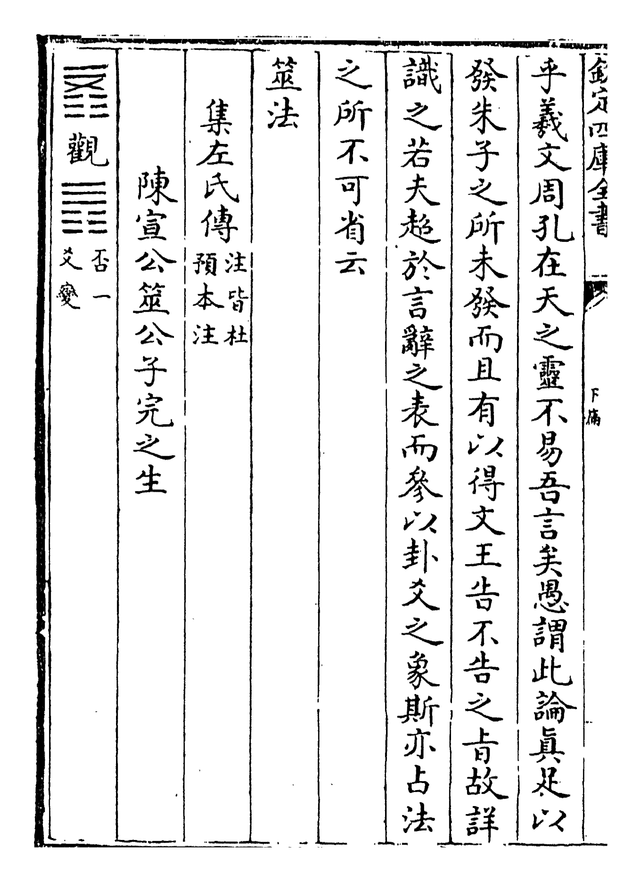
士謀及庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮次焉蓋誠以事有兩可之疑而後托之卜筮也而其占又必誠敬專一積其求決之眞情至誠以達于神明故神明感應之誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且易之初其以六十四卦示人以占之例亦已廣矣求君父之道於乾求臣子之道於坤婚姻於咸恒漸歸妹待於需進於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安於泰鼎厄於夷蹇盈於豐大有壞於損

蠱家人之在室旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義雖卦名之為七十九字文義明白條例具足亦可決矣此未有文王卜辭之前已可占而斷者況又三百八十四爻而示之以變乎夫人誠有大疑謀及卜筮必積其誠意備其禮物齊戒專一以占之大傳曰是以將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物此占筮必得應合之辭受命者神明受禱占者之命辭也如響者應之端的而不

漫浪以告也儻有一毫不敬不誠不一之心則問此而告彼闔焉不與事相酬答實神明之所不主而不告者也又何受命如響之云曷不即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞周子曰筮者扣神也再三瀆瀆則不告矣此文王之所以起其例也夫占而揲蓍積十有八變必成一卦卦必有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一而筮則神之告之卦辭爻辭

應合所問如占婚姻與之咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應所占之事此則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也此即文王之所謂不告也不然則得卦爻必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則吾心之神明不存而神明之神亦莫得不合之辭而猶曰

神明之告我也必有他意揣摩臆度遷就曲推彊取以定吉凶以至狂妄僥倖悖亂之念皆自此生者古有之矣是惑之甚也況世之占者忽略滅裂褻瀆瑣細不敬尤甚乃欲以此求神明之指其所之至於不驗又妄以為卜筮之理不可信彼豈知夫告不告之道哉余之有見乎此也乃取卦爻辭以人事分門別例編為一書俾世之占者以類求之必本乎誠敬專一之道而知占之不妄以告人也豈不有以解千古之惑而發聖人之藴



乎羲文周孔在天之靈不易吾言矣愚謂此論眞足以發朱子之所未發而且有以得文王告不告之旨故詳識之若夫超於言辭之表而參以卦爻之象斯亦占法之所不可省云

筮法

集左氏傳 注皆杜預本注

陳宣公筮公子完之生

䷓觀 ䷋否 一爻變

莊公二十二年陳人殺其太子禦寇宣公殺其太子陳公子完奔齊完御寇黨齊侯桓公使敬仲完字為卿辭使為工正掌百工官初懿氏卜妻敬仲懿氏陳大夫其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘猶夫婦相隨適齊有嬀之後嬀陳姓將育于姜齊姓五世其昌並于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也姊妹之子曰出故蔡人殺五父而立之五父陳佗生敬仲其少也周史周太史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其

在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王四為諸侯變乾有國朝王之象艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贄帛之象旅陳也百物言備猶有觀焉故曰其在後乎因觀文以博占故曰猶有觀非在已之言故知在子孫風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也姜姓之先為堯四嶽山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌

乎變而象艮固知當興於大嶽之後及陳之初亡也昭八年楚滅陳陳桓子始大於齊桓子敬仲五世孫陳无宇其後亡也哀十七年楚復滅陳成子得政成子陳恒也敬仲八世孫卜筮者聖人所以定猶豫决疑似因生義教者也書洪範通龜筮以同卿士之教南蒯卜亂而遇元吉惠伯荅以忠信則可臧會卜僭遂獲其應丘明故舉諸縣應於行事者以示來世而君子志其善者遠者他皆放此注中愚謂則一桂增解下同

愚謂貞觀全體夾畫艮三至五互體亦艮今必曰風為天於土上為山以天光照山之材故曰觀國之光又曰庭實玉帛具天地之美故曰利用賓于王如此

則是觀因變否有乾天之光有艮山之材有坤地之土又具乾天坤地之美為贄而後成觀六四一爻之辭何其繆也扭合傅會本不足法特以其去經最近取互體甚明說象无滞碍為有補焉耳看來左氏所載占辭決非盡當時史氏之筆要皆左氏引而自文以故扭合傅會處尤多

畢萬筮仕於晉

䷂屯䷇比一爻變

閔公元年晉侯獻公作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬為右為公御右也夙趙衰兄畢萬魏犨祖父以滅耿滅霍滅魏三國皆姬姓還賜畢萬魏以為大夫卜偃晉掌卜大夫曰畢萬之後必大萬盈數也魏大名也以是始賞天啓之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從盈數其必有衆初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖晉大夫占之曰吉屯固比入吉屯險難所以為堅固比親密所以得入孰大焉其必蕃昌震為土變坤車從馬震車坤馬足居之震兄長之震長男母覆之坤衆

歸之（坤為衆）六體不易（一爻變六義）合而能固安而能殺公侯之卦也（比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦）公侯之子孫必復其始（萬畢公高之後傳為魏之子孫衆多張本）

愚案朱子啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其下亦引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體似可為占者法也他放此

魯桓公筮成季子將生

䷍大有䷀乾（一爻變）

閔公二年秋八月共仲使卜齮賊公于武闈宮中小門愚案共仲公子慶父通夫人哀姜故弒閔公成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之愚謂成季以僖公入立之成季之將生也桓公使卜楚丘魯掌卜大夫之父卜之曰男也其名曰友在公之右在右言用事間于兩社周社亳社兩社之間朝廷執政所在為公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所乾為君父離變乾見敬與君同及生有文在手曰友遂以命之

秦伯伐晉卜徒父筮之吉

☶☴ 蠱 六爻不變

僖公九年齊師會秦師納晉惠公 憑案晉獻公因驪姬之難太子申生死公子重耳夷吾出奔九年獻公卒秦穆公納夷吾是為惠公 十五年初晉侯之入也許賂秦伯以河外列城五既而不與晉饑秦輸之粟 十三年 秦饑晉閉之糴 十四年 故秦伯伐晉卜徒父筮之吉 徒父秦掌龜卜者卜人用筮 據所見雜言之 涉河侯車敗詰之 秦軍涉河晉侯車敗秦伯不解謂敗在已故詰 對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也 於易利涉大川亦秦

勝晉之卦今所言蓋卜筮書雜辭以狐爲君其義欲以諭晉君其象則未聞蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也秋風落木實則材爲人取實落材亡不敗何待三敗及韓晉軍三敗壬戌戰于韓原九月十三秦伯獲晉侯以歸穆姬晉獻公女爲秦穆公夫人曰晉君朝以入則婢子夕以死夕以入則朝以死惟君裁之乃舍諸靈臺許晉侯平

愚案朱子啓蒙六爻不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔今雖不及彖辭而以貞悔分彼我亦

可以見占法矣

晉獻公筮嫁伯姬於秦

䷵歸妹䷥睽 一爻變

僖公十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇晉卜筮史占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也上六爻辭衁血貺賜上六无應所求不獲故下刲无血上承无實西鄰責言不可償也嫁女遇不吉之卦故知有責讓之言不可報償慿謂西鄰責言究象秦在西為晉之鄰震變故不償其言歸妹之睽猶无相也无相助慿謂睽故无相无相助震之離亦離

之震為雷為火為嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘丘猶邑上六爻在震則无應故車說輹在離則失位故火焚旗言失車火之用也故不利行師敗不出國近在宗邑愚謂震變離為兌澤所勝兌西方故有嬴敗姬之象歸妹睽孤寇張之弧睽上爻之辭姪其從姑震木離火火從木生離為震妹於火為姑謂我姪者我謂之姑謂子圉質秦六年其逋逃歸其國而棄其家家謂子圉婦懷嬴明年其死於高梁之虛惠公死之明年文公入殺懷公于高梁高梁晉地凡筮者用周易則其象可推非此而往則臨時占者或取於象或取於氣或取於時日王相以成其占傳曾以爻象則構虛而不經故畧言其歸趣及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及

此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益

愚案僖公九年九月晉獻公卒公子夷吾許秦穆公重賂穆公納之十一月是為惠公十年不與秦賂十一年晉荐饑乞糴于秦秦輸之粟十四年秦饑乞糴于晉晉閉之糴十五年九月秦伯伐晉獲晉侯十一月歸晉侯十六年晉太子圉質秦秦妻之質秦應占言姪其從姑妻

之即懷嬴二十二年子圉逃歸晉應占言逃歸其國而棄其家二十三年九月惠公卒子圉立是為懷公二十四年九月秦穆公納公子重耳是為晉文公二月壬寅入晉師懷公奔高梁戊申文公使殺懷公于高梁應占言死高梁之虛史蘇之占一何神也使晉侯踐言報施秦師不興占其能應乎然史蘇謂嫁伯姬不吉今乃以伯姬說身逃難惠公猶曰先君若從史蘇之占吾不及此不自反而咎先君誤矣夫

晉文公筮勤王

䷍大有 ䷥睽 一爻變

僖公二十四年冬甘昭公通於隗氏王替隗氏秋頽叔桃子奉太叔以狄師伐周王出適鄭處于氾愚案初襄王以狄師伐鄭王德狄以狄女隗氏為后甘昭公王弟子帶也食邑於甘河南縣西南有甘水通於隗氏王廢后初王使大夫頽叔桃子以狄伐鄭至是二大夫曰狄其怨我遂奉太叔即子帯以狄伐周王適鄭氾在鄭南襄城縣太叔以隗氏居於溫二十五年春正月丙午秦伯師於河上將納王狐偃言於晉侯曰文公求諸侯莫如勤王使

卜偃卜之曰吉遇黄帝戰於版泉之兆公曰吾不堪也筮之筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨於天子之卦三爻戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎乾變兊以當離日之在天垂照在澤天子在上說心在下是降心逆公之象大有去睽而復亦其義也言去睽卦還論大有亦有天子降尊之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也晉侯辭秦師而下三月甲辰次于陽樊右師圍温左師逆王四月丁巳王入于王城取太叔于温殺之于隰城戊午晉侯朝王王享醴命之宥既行享禮而設

醴酒又加之幣帛以助歡也宥助也

王子伯廖引易論鄭公子

䷶豐 ䷝離 一爻變

宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿二子鄭大夫伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離豐上六變純離易尚變故雖不筮必以變言其義上六曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶義取无德而大其屋不過三歲必滅亡弗過之矣不過三年間一年鄭人殺之

愚謂言不可不慎也心一動於欲而形於言見吉凶

馬豈伯廖舉豐上六之辭竒中哉易之變固已前知之矣觀此類其殆所謂易有聖人之道四焉其一曰以動者尚其變之謂乎夫所謂動不特謂我欲動而見諸行事也見人之善惡是非忽動其心而必尚易之變以論之亦是也吁易其神矣乎人心之靈其神矣乎

師臨一爻變

晉知莊子引易論先縠之敗

宣公十二年春楚子(莊王)圍鄭(前年盟辰陵而又徼事晉故)克之入自皇門至於逵路(塗方九軌曰逵)鄭伯肉袒牽羊以逆王曰其君能下人必能信用其民矣退三十里許之平夏六月乙卯晉荀林父救鄭先縠(彘季)佐之及河聞鄭既及楚平桓子(林父)欲還彘子不可以中軍佐濟(佐彘子師渡河)知莊子曰(荀首林父弟時為下軍大夫)此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否(彘子逆命不順成故應不臧之凶)衆散為弱(坎為衆變兌兌柔弱)川壅為澤(坎變兌)有律以如己也(如從法也)

行則人從法法敗則法從人坎為法象今為衆則散為川則壅是失法之用從人之象故曰律否臧則律竭也竭敗變坎為兊是法敗盈而以竭夭且不整所以凶也水遇夭塞不得整流則竭涸也不行之謂臨澤不行之物有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣譬彘子違命不可行果遇必敗遇敵彘子尸之主此禍雖免而歸必有大咎愚案以上左傳文林父帥師及楚子戰于邲鄭地晉師敗績愚引經文一句足其義傳云丙辰楚重至于邲重輜重則戰在乙卯日明年秋赤狄伐晉及清先縠召之也邲戰不得志故召狄欲為變冬晉人討邲之敗與清之師歸罪先縠而殺之遂滅其族

愚謂行不可不慎也心一動而差其所行凶悔吝已隨之況兵凶器戰危事乎救鄭之師晉人所不得已也鄭既及楚平桓子欲還當矣彘子乃不可已昧師左次之訓乖長子帥師之義犯弟子輿尸之戒又況師之臨失律否臧凶又有如知莊子之所云者乎其喪師亡身滅宗固其宜矣嗚呼以動者尚其變知莊子引易其殆所謂不假卜筮而知吉凶者歟讀易者試思之

晉厲公筮擊楚子

䷗ 復 六爻不變

成公十六年春楚子共王以汝陰之田求成于鄭鄭成公汝水之南近鄭地鄭叛晉從楚子盟于武城夏四月晉侯厲公將伐鄭師起楚子救鄭五月晉楚遇於鄢陵鄭地苗賁皇賁皇楚國叔子宣四年奔晉言於晉侯曰楚之良在其中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目此卜者辭也復陽長

之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹴也南國勢蹴則離受其咎離為諸侯又為目陽氣激而飛矢之象故曰射其元王中厥目國蹴王傷不敗何待公從之呂錡夢射月中之呂錡魏錡退入於泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦必死矣及戰射共王中目王召養由基與之兩矢使射呂錡中項伏弢弓衣以一矢復命楚子宵遁晉入楚軍三日穀食楚粟三日

愚謂此卦占辭與卦象絕不類注終未的確意者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西南角坤

而无巽離西南共坤各得坤一半坤為國豈非南國
蹴乎巽為白眼離為目无離无巽豈非喪目乎震為
萑葦𥳑竹豈非矢乎若只就兩體占貞我悔彼初九元
吉上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君
凶坤西南即南國也震木克坤土射之義也國君即
元王也有災眚眚為目疾即中厥目之象也亦可以
旁通矣

魯穆姜筮往東宫

艮䷐隨 五爻變

襄公九年穆姜薨於東宮 太子宮穆姜淫僑如欲廢成公故徙東宮愚案姜成公母始往筮之遇艮之八 周禮太卜掌三易雜用連山歸藏周易二易皆以七八占故言遇艮之八愚案成公十六年穆姜往東宮筮之史曰是謂艮之隨 史疑古易遇八卦不利故更以周易占變爻得隨卦而論之隨其出也 史謂隨非閉固之卦君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎 易筮皆以變者占遇一爻變義異則論彖故姜亦以彖占也史據周易故指言周易折之元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎言不誣四德乃遇隨无咎今我婦人而與於亂固在下位卑於丈夫而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣淫之別名不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此弗得出矣

愚嘗謂棄位而姣等語正姜氏所諱豈肯自播其惡況其言曰是於周易曰隨元亨利貞无咎而繼之以

元體之長云云則夏商所未嘗道可見此愚所以為左氏本文言語作為穆姜之言明矣一時不暇詳審徑以夫子之言為穆姜之言後之人反以為夫子引穆姜之言也詳見本義後疑文言辨始陳其槩於此

叅漢上叢說云左成公十六年穆姜往東宮筮之襄公二十六年孔子生上距穆姜二十四年穆姜時雖已誦乾卦文言然其言與今稍異以今易考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之為信然矣此即本義說備參諸

鄭太叔引易論楚子

復　頤　一爻變

襄公二十二年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使馹奔問諸晉（問鄭君應來否）而以告子太叔吉歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願（欲鄭伯）而棄其本（不修德）復歸无所是謂迷復能无凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未

能恤諸侯也吾乃休吾民矣十二年楚子胎卒

崔武子筮娶齊棠公妻

䷮困䷛大過一爻變

襄公二十五年春齊棠公齊棠邑大夫之妻東郭偃之妹也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔見棠姜而美之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁齊丁公崔杼祖臣出自桓齊桓公偃之祖同姜姓不可昏不可武子筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風坎中男曰夫變巽曰從風風隕妻不

可娶也風隕物者變而隕故妻不可娶且其繇曰困於石據於蒺藜入于其宫不見其妻凶困六三爻辭困于石往不濟也坎水險石不可動據于蒺藜所恃傷也坎險兌☱乂之生物而險者蒺藜卦之則傷而入于宫不見其妻凶无所歸也卜昏過困六三失位无應則喪其妻失其所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉夏五月弑莊公立景公相之慶封相左景公杵臼靈公嬖人子莊公異母弟慶封崔氏黨二十七年初崔杼生成及彊而寡偏喪曰寡侍也娶東郭姜生明姜以孤入曰棠无咎棠公子與東郭偃相崔氏成疾廢立

明崔成崔彊殺東郭偃棠无咎崔杼怒見慶封慶封使盧蒲嫳嫳慶封屬大夫滅崔氏殺成與彊而盡俘其家其妻縊東郭姜嫳復命崔子且御而歸之為崔子御至則无歸矣乃縊終入于其宮不見其妻凶崔明夜辟諸大墓開先人冢藏也

愚謂崔杼以一婦人之故弒其君滅其家殺其妻而喪其身貪色違筮之禍酷烈如此悲夫

秦醫和引易對晉趙孟

䷑蠱六爻不變

晉侯平公求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱少男悅長女非匹故惑山木得風則落皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之

魯莊公筮叔孫穆子之生

䷣明夷䷎謙一爻變

昭公四年初穆子去叔孫氏及庚宗遇婦人私使為食

而宿焉成十六年避僑如之難奔齊庚宗魯地適齊娶於國氏齊正卿姜姓生孟丙仲壬夢天壓己弗勝顧而見人深目豭喙號之曰牛助予乃勝之旦而召其徒无之且曰志之及魯人召之歸既立魯立為卿庚宗婦人獻雉問其姓問有子否對曰余子長矣能奉雉矣襄二年豎十五六歲召見則所夢也號曰牛使為豎小臣侍言有寵長使為政公孫明知叔孫於齊公孫明齊大夫子明與叔孫相親知歸未逆國姜子明取之故怒其子長而後逆之牛譖而殺孟又譖而逐仲穆子疾病牛寘饋弗進叔孫

不食卒（三日絕糧）牛立昭子相之（昭子豹庶子叔孫婼也）初穆子之生也莊叔（穆子父得臣）筮之遇明夷之謙以示卜楚丘（卜人姓名）曰是將行（出奔）而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也（離日夷傷日明傷）日之數十（甲至癸）故有十時亦當十位自王以下其二為公其三為卿（日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昳為臺隅中日出闕不在等尊王公曠其位）日上其中（王）食日為二（公）旦日為三（卿）明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀（莊叔卿也卜豹為卿故知為子祀）日之謙當鳥故曰

明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食日在三又非食時故三日不食離火也艮山也離為火火焚山山敗於人為言艮為言惡謂无所本敗言為讒為離焚故言敗故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世亂讒勝勝將適離故曰其名為牛離焚山則離勝譬世亂則讒勝山焚則離獨存故知名牛豎牛非牡牛故不吉謙不足謙退飛不翔不遠翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎不遠翔故知不遠大吾子亞卿也抑少不終旦日正卿莊叔父子世為亞卿位不足以終盡卦體蓋引而致之昭子即位朝其

家衆曰牛禍叔孫氏殺適立庶罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外投其首於寧風齊之地棘上仲尼曰叔孫昭子之不勞不可能也不以立己為功勞周任有言曰為政者不賞私勞不代私怨詩云有覺德行四國順之

愚謂此卦占辭亦多傅會又必兼之卦以論本卦爻辭亦如前失

衛孔成子筮立君

☵屯☳屯☷比 上不變下一爻變

昭公七年衛襄公夫人姜氏元子宣姜嬖人婤姶生孟縶孔成子夢康叔謂己立元成子衛卿烝鉏也夢時元未生余使羈之孫圉與史苟相之羈烝鉏子苟史朝子史朝亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協婤姶生子名之曰元在二年孟縶之足不良能行孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷命蓍之辭遇屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝朝曰元

享又何疑焉屯元亨成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列於宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之謂再得屯也康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也太誓朕夢協朕卜襲于休祥武王辭弗從何爲弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎故孔成子立靈公

魯南蒯筮以費叛

䷁坤䷇比 一爻變

昭公十二年季平子立不禮於南蒯（蒯南遺之子季氏費邑宰）南蒯欲出季氏使子仲（公子慭）更其位不克以費叛如齊南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫（坎險故彊坤順故溫）忠也和以率貞（水和土安貞）信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色（言非黃）下不共不得

其飾事不善不得其極（失中德）外內倡和爲忠率事以信爲共供養三德爲善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也十三年費人叛南氏十四年司徒老祁慮癸（二人南蒯家臣）遂劫南蒯曰羣臣不忘其君（季氏）將不能畏子矣子何所不逞欲請送子南蒯遂奔齊司徒老祁慮癸來歸費（歸魯）

愚案朱文公嘗謂易中都是正吉不曾有不正吉都是

利正不曾說利不正又曰大率易爲君子設非小人盜賊所得竊取而用又曰易中言占者有其德則其占如是吉无其德而得是占者却是反説如南蒯得黄裳元吉之占是也且載其事於坤六五爻而曰此可以見占法矣學者宜有見於斯

晉蔡墨引易對魏獻子（五卦一爻變 一卦六爻變）

乾 乾 乾 乾 乾 夬

姤 同人 大有 夬 坤 剝

昭公二十九年秋龍見於絳郊（晉國都）魏獻子問於蔡墨（晉大夫）墨曰吾聞之矣蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰人實不知非龍實知古者畜龍故國有豢龍氏有御龍氏昔有飂叔安（飂國叔安君名）有裔子曰董父擾（順也）畜龍以事舜帝賜之姓曰董氏曰豢龍（官名）其後又有劉累學擾龍於豢龍氏以事夏孔甲賜氏曰御龍龍一雌死醢以食夏后既而使求（求龍）致懼而遷於魯縣龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾之姤曰

潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剥曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之

愚案杜氏注曰今說易者皆以龍喻陽氣如史墨之言則爲皆是眞龍愚謂乾六爻皆陽且變動不居故以爲六龍之象最爲的當豈得爲皆是眞龍也哉然而善易者胷次悠然與易爲一居觀象翫辭動觀變翫占眞見其上下无常剛柔相易是亦一眞龍而已

矣昧者未足與語此

史墨舉易對趙簡子

䷡大壯六爻不變

昭公三十二年十二月昭公薨于乾侯乾侯在魏郡斥丘縣晉境内邑

愚案二十五年公伐季氏季平子請罪弗許三家遂共伐公公敗奔齊次陽州二十六年二十七年居鄆魯地二十八年次乾侯二十九年居鄆三十年三十一年三十二年在乾侯薨在外凡八年趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰物生有兩有三有五有陪貳故天

有三辰地有五行體有左右各有妃耦（謂陪貳）王有公諸侯有卿皆有貳也天生季氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之社稷无常奉君臣无常位自古以然故詩曰高岸為谷深谷為陵（小雅）三后（虞夏商）之姓於今為庶主所知也在易卦雷乘乾曰大壯天之道也（乾為天子震為諸侯而乾在上君臣易位猶臣大強壯若天上有雷）

愚案昭公乾侯之事與夏王相弒商丘周厲王崩於

亂皆天地間人道非常之大變也史墨乃妄引陪貳之説而謂天生季氏以貳魯侯又明言社稷君臣无常奉无常位且妄引詩易以對左氏從而書之其與春秋書公薨乾侯如青天白日不可掩蔽以誅季氏不臣之罪者異矣嗚呼春秋何等時耶功利之習壞爛人心君臣大義澌滅殆盡不惟亂臣賊子如三家者放逐其君為不知有君而惟季氏之服諸侯不知有君而惟季氏之與史墨不知有君而放言无忌避

簡子不知有君而聽言不辨左氏亦不知有君而載言不擇夫豈知陵谷遷改乃地道之變而非常雷天大壯乃天道之常初非志變況易乃崇陽抑陰之書雷在天上夫子大象但取其成四陽壯長之卦而曰君子以非禮弗履耳未必如杜氏注所謂君臣易位也史墨不求其義妄引以對可謂誣天矣天但使季氏貳君何嘗使季氏逐君哉如墨言一歸之天道則公僭王御僭侯亂臣賊子接迹於世矣綱常安在然

則春秋夫子作也易彖夫子翼也道一而已請得為

易大壯一洗史墨之惡論

魯陽虎筮救鄭

䷊泰 ䷄需 一爻變

哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也宋微子後今卜得帝乙之卦故謂宋吉不可與戰微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

集國語 注皆韋昭本注

晉筮立成公

☰☷ 乾 ☰☷ 否 三爻變

周語簡王十二年晉孫談之子周適周事單襄公 談晉襄公之孫惠伯談也周談之子晉悼公名晉自獻公用驪姬譖詛不畜羣公子故周適周事單襄公 襄公有疾召頃公 襄公子 而告之曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也 成公晉文公庶子黑臀也歸者自周歸晉也趙不弑靈公趙盾逆黑臀于周立之著之筮立成公也 曰遇乾之否曰配而不終君三出焉 乾君

也故曰配配先君也不終子孫不終爲君也下變坤有臣象三爻故三也上乾天子也五體不變周天子國也

（三爻有三變故君三出於周）一既往矣（謂成公往爲君）後之不知其次必此（次成公而往必周子）晉仍无道而鮮胄其將失之矣（仍數鮮寡胄後厲公數行无道公族後又寡少將失國也）必是善晉子其當之也頃公許諾及厲公之亂（謂弑）名周子而立是爲悼公

晉公子重耳筮得國

䷂屯䷏豫（三爻變）

晉語秦伯（穆公）名公子（晉重耳）於楚楚子（成王）厚幣以送公子

于秦公子親筮之曰尚有晉國命筮之辭得貞屯悔豫皆八也震在屯為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在貞悔皆不動故曰皆八謂爻無為也筮史占之皆八不吉筮人掌三易以連山歸藏占此二卦皆言不吉遇彖曰皆八便見用夏商二易閉而不通爻無為也震動遇坎險阻則爻無所為也司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之班徧也屯內豫外皆震坤順屯豫皆有坤泉貨以資之資財也屯豫皆有艮坎水在山為泉源流而不竭

土厚而樂其實屯豫皆有坤故厚豫為樂不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車內為主而尚水與衆車有震武車聲隆有威武衆順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也內有震雷故曰利貞車上水下必伯車動而上威也水動而下順也有威而衆從必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也一夫一索男象行作足象衆順而有武威故曰利建侯復述上事坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰

利建侯行師居樂出威之謂也居樂母內出威震外居樂故利建侯出威故利行師得國之卦也十月惠公卒十二月秦伯納公子

晉大夫筮公子重耳歸國

䷊泰六爻不變

晉語秦伯納公子及河董因迎公於河因晉大夫辛有之後傳曰辛有之二子董之晉故晉有董史公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也在大梁謂魯僖公二十三年歲星在大梁之次也集成也行道也言公將成天道也公以辰出晉祖唐叔所以封也而參入晉星也元年謂文公即位之年魯

僖二十四年歲在大梁在實沈之次受於大梁也自胃七度至畢十一度為大梁自畢十三度至東井十五度為實沈實沈之墟晉人所居所以興也墟次也所居居其年次所主祀也傳曰高辛氏有季子曰實沈遷於大夏主祀參唐人是因成王滅唐封叔虞南有晉水子燮改為晉侯故參為晉星今君當之无不濟矣當星在實沈墟君之行也歲在大火閼伯之星也是謂大辰魯僖五年重耳奔時歲在大火大火大辰也傳曰高辛氏有子曰閼伯遷於商丘祀大火辰以成善后稷是相唐叔以封成善謂辰為農祥后稷所經緯以成善道相視也謂視農祥以成農事封者謂唐叔封時歲在大火瞽史記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得泰之八乾下坤上泰遇泰无動爻

元同侯三至五震為侯陰爻不動其數皆八故云得泰之八與貞屯悔豫皆八義同愚謂此用夏商易斷法也曰是謂天地配亨小往大來陽下陰升故曰配亨小謂子圉大謂文公今及之矣何不濟之有且以辰出而參愚謂參下當有入字皆晉祥也而天之大紀也所以大紀天時濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君元懼矣公子濟河懷公奔高梁晉地壬寅公入於晉師甲辰秦伯還送于河而還丙午入于曲沃丁未入于絳即位于武宮戊申刺懷公于高梁

孔子筮得賁

䷕

賁 火文不變

孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也程舜俞筮法注云揚子雲太玄經礥首次二曰黄不純屈于根

注易賁卦山下有火黄白色也故曰黄不純也

愚謂六爻不變法宜以彖辭占而彖傳所謂剛柔相文觀天文以察時變觀人文以化成天下者正切夫子事也而夫子占辭乃如此此其所謂法外意衆人固不識者耶

坤鑿度

孔子筮得旅卦

☶☲旅 六爻不變

易坤鑿度仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅請益

於商瞿氏曰子有聖知而无位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀五十究作十翼

愚案商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉至於泣无位歎息天命之不與其然豈其然乎抑鑿度乃緯書未可以為信也姑録而論之以袪惑云

附抄

筮法有以卦名占者有以卦字占者有以卦氣占者有以卦體卦象占者有以卦爻辭占者有以世應納

甲占者不一而足今附見以備觀覽

豐丘濬步當改元　宋丁未錄楊繪過池陽見丘濬濬曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改年元豐

愚謂此以卦名占者雖不筮而尚其變以步之亦聖道以動者尚其變之義也

賁宋葉助占得子　洪氏夷堅宋南渡前葉助年壯元子問日者黃某筮之得賁曰今日辰居土土加賁為墳君當生子但必有悼亡之戚果生男數歲而亡夫人卒

晉葉少蘊筮生子　同前葉助主少蘊少蘊登第為淮東提刑周崇實增嘗命一黃山人筮過晉曰三年後孿生二女晉卦坤離二陰也晉字兩口卦辭晝日三接三年之象也侯驗當以前程奉

告少蘊深惡其説已而果然遂問異時休咎曰公貴人也當備儀清要登政府終節度使宜善自愛少蘊以白父父曰三十年前有一黄氏占得汝之期不誣且謂當建節者豈比人耶試更名之負所筮者父予待之如神少蘊後為尚書左丞紹興間年七十告老得觀文殿學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黄生之言

愚謂前一則以卦字加日辰占此一則以卦字及卦辭占所謂建節者其亦康侯之象與

䷊泰有人筮父疾 北史趙輔和傳有人父為刺史得書云疾是人詣館託別相知者筮遇泰筮者曰此占甚吉是人出輔和謂筮者云乾下坤上則父入土矣豈得吉果凶

䷵歸妹之隨一爻變 郭璞洞林

䷐晉顧士羣筮母病 顧士羣母病命筮之得歸妹之隨云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終兑主秋至立秋日亡

愚案前一則以卦體卦象占此一則以卦氣及雜卦辭占程迥俞琰筮法云案六經圖下云泰天地氣交之卦也而占父者變之父入土也歸妹男女有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法矣

䷦

蹇東漢沛獻王筮雨 東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年少雨上御雲臺

闕自以周易占之得水山蹇卦其繇曰蟻封穴大雨將至以問輔輔曰艮下坎上蹇艮為山坎為水山出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻為雨兆果如其言

䷝

離之明夷 二爻變

䷣

宋太祖召陳搏筮 宋朝類要太祖即位

初年十一月甲子召陳搏問享國長短曰今年是庚申夜睡而不答太祖又問搏搏答曰睡到五更醒方問此事回首舉杖畫地作又木字訖投杖而睡太祖命筮之得離之明夷將變色曰陛下得國中原而得南方火盛之

卦非吉兆也太祖曰御可吉之杖用杖畫灰作兩卦象太祖曰朕壽幾何寶儀在側太祖命儀為杖執帽杖取帽蓋巾頂拜曰萬歲但是子年子月子日陛下終於火日之下離為火日陛下之子孫盡矣太祖愕然曰孰敢為之杖指離九三及明夷之九三曰此人為之太祖曰其人安出杖曰必在西北陛下之親也太祖又曰復若何杖曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖曰宋之子孫若何曰甲午之歲有金女者出丁酉金為妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎明兩作乎焚如死如棄如有二君者實受其禍太祖曰然則遂亡乎杖曰宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南有近君者竊其位太祖曰興於東北終於東南其人安在曰明夷之六四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若興復之志也近君若離竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖曰中原可復得乎曰陛下

得國之初而卜得東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也又指地爐中餘木曰可能復過此乎舍杖而睡

䷾解之既濟五爻變

晉郭璞歲首為朝廷筮　晉書郭璞

傳璞為著作郎于時陰陽錯謬而刑獄繁興璞上疏曰臣聞春秋之義貴元慎始故分至啓閉以觀雲物所以顯天人之統存休咎之證臣不揆淺見輒依歲首粗有所占得解之既濟案爻論思方涉春木王龍德之時而為廢水之氣來見乘加外陽未布隆陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁理有擁滯又去年十二月二十九日太白蝕月月者屬坎羣陰之府所以照察幽情以佐太陽者也太白金

行之星而來犯之天意若曰刑理失中自壞其所以爲法也臣術學庸近不練内事卦理所及敢不盡言又去秋以來沉雨跨年雖爲金家涉火之祥然亦是刑獄充溢怨歎之氣所致往建興四年十二月中行丞相令史淳于伯刑于市而血逆流長摽伯者小人雖罪在未允何足感動靈變致若斯之怪耶明皇天所以保祐王家子愛陛下屢見災異殷勤无已陛下能側身思懼以應靈譴皇極之事不虛降不然恐將來必有愆陽苦雨之災崩震薄蝕之變狂狡蠢戾以益陛下旰食之勞也臣謹尋案舊經尚書有五事供禦之術京房易傳有消復之救所以緣咎而致變因異而邁政故木不生庭太戊无以隆雉不鳴鼎武丁不爲宗夫寅畏者所以饗福怠傲者所以招患此自然之法應不可不察也案解卦繇曰君子以赦過宥罪既濟卦繇曰君子以思患而豫防之臣愚以爲宜發哀矜之詔引在予之責蕩滌瑕釁貲陽布惠使幽斃之人應蒼天以悅育否滯之氣隨谷風

而舒散此亦寄時事以制用藉開
塞而曲成者也疏奏優詔報之

愚謂此以卦象占要之郭璞特假卜筮以攄其拳拳忠君愛國之懷抱正嚴君平與人子言依於孝與人臣言依於忠之微意也論卜筮者又不可不察

䷌乾之同人一爻變　䷀回紇筮出師 唐書回紇將朝京師筮遇乾之同人卜者曰此行當見一大人人後求見郭子儀而還

愚謂此以九二爻辭占本文公本義引此云回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

䷍乾之大有一爻變　䷀北齊神武筮室中无火而有

光北史北齊神武室中無火而有光筮遇乾之大有占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言

愚謂此以九五爻辭及文言辭占

☲ 睽段晦筮馬逸五代史唐䕫城鎮將段晦曾夜泊鄜亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董賀筮之遇睽據初九用事應有失亡之事毋乃馬乎勿逐自復必有縶而送之者回家未嘗入舍果有邊鄙戀子牽而還之

愚謂此以睽初九爻辭占

☲ 火路晏筮伏盜五代史唐明宗時行軍司馬路晏夜適廁有盜伏馬晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚某稟命有自緣公正直不敢判劍匣劍而去由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇火二

爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤繇象徼辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心是亦終无患○又叅朱文公語録載王子獻占遇夬九二曰惕號莫夜有戎勿恤吉占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥

愚謂二筮皆用夬九二爻辭占而後占又以戎象為有兵權也

䷽ 小過或人筮婚姻

程沙隨外編云或人筮得此者不知其占而筮之亦得小過為占之曰內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所歸妹也

愚謂此以初至四五一卦而以三至上又互一卦為占雖是一法要亦占之變例

䷛ 大過漢武帝筮伐匈奴

西漢匈奴傳武帝輪臺之詔曰古者出師卿大夫預

謀參以蓍龜不吉不行乃筮之得大過又在九五曰凶奴困敗不可失時及占星望氣蓍龜皆吉凶奴必破今計謀卦兆皆反程聖俞集筮法載思春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆此所以敗也

愚謂此卦乃占法變例卦體本不好何緣筮者吉而彼凶卦既不言變而云又在九五必五爻變也師春又自以京房易占反指凶奴為內為世言其受克而敗亦成反說此皆不可曉豈筮者以九五君爻為主兌金克巽木而言凶奴困敗乎是亦未可知也姑記之

愚弱冠時集左氏筮法一編後以兵毀今再纂于此以春秋內外傳為主并及家語鑿度及附抄史傳數條以備占法若郭氏洞林全用五行

六神青龍朱雀等及年月日諸煞神占靈驗无比不可勝書余因閱杜氏春秋解後序云晉太康元年三月汲郡有發舊冢者大得古書又有一卷純集左傳卜筮事名曰師春師春似是抄集者人名也然則已有著兆鞭者矣編集不可少如此夫

辯疑

毛漸傳三墳易之疑

山墳爲天皇伏羲氏連山易爻卦大象曰崇山君伏山臣列山民兼山物潛山陰連山陽藏山兵疊山象八卦其崇山君下則有君臣相君民官君物龍之類七卦氣墳爲人皇神農氏歸藏易爻卦大象曰天氣歸地氣藏木氣生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺八卦其天氣歸下有歸藏定位歸生兌歸動乘舟之類七卦形墳爲地皇黃帝氏乾坤易爻卦大象曰乾形天坤形地陽形日陰形月土形山水形川雨形雲風形氣八卦

其乾形天下有地天降氣日天中道月天夜明之類七卦

案其篇第則天皇伏羲氏爻卦大象第一即上山墳連山易太古河圖代姓紀第二首載大古之人以女生為姓有合雄紀叙命紀紀其壽命通紀四姓有連逋紀紀男女羣居連逋通紀五姓號居方氏謂居各有方有神人提挺而治號提挺氏提挺三十五世通紀七十二姓故號通姓氏其後有有巢氏有巢子燧人氏燧人子伏羲氏因風而生故姓風河龍馬負圖始畫八卦天皇伏羲氏皇策辭第三有皇曰惟我老極時生人衆多欲相呑害龍馬負圖神開我心我畫八卦咸安其居等語人皇神農氏歸藏易爻卦大象第

四即上氣墳歸藏易人皇神農氏政典第五有首在天皇肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立教等語地皇軒轅氏坤乾易文卦大象第六即上形墳坤乾易地皇軒轅氏政典第七有皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽歷數爾正爾考元有差忒先時者殺不及時者殺爾惟戒哉云云等語

又桼毛漸正仲作三墳書序云春秋左傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國序以為伏羲神農黃帝之書漢書藝文志錄古書為詳而三墳之書已不

載豈當漢而亡歟元豐七年余奉使西京至唐州北陽道無鄉亭得三墳書於民家三墳皆有傳墳乃古文而傳乃隸書復有姓紀皇策政典之篇文辭質畧信乎上古之遺書也好事者往往指為偽書肴征引政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦今政典之文頗合豈後人能偽邪愚獨以為不然案孔安國尚書序云孔子序書討論墳典斷自唐虞以下迄于周則縱有三墳亦非不經孔子所覽覽而不録後雖有存焉者亦不過如删

後之逸詩而已逸詩不可復入三百篇則雖有三墳已不得與易並況文義淺近安知非後人好事者為之而政典之文合正欲裝做以取信爾故未敢以為信然又況夫子大傳謂伏羲始作八卦因而重之其卦次第即今先天六十四卦首乾終坤者是也使伏羲真自有文字孔子方欣喜不暇豈肯捨之而不録乎必不然也蓋當是時卦爻雖立法象雖著而文字則未生至黄帝時蒼頡沮誦始作鳥跡篆字而所謂墳典者亦文字既生

之後後世追述當時之事而作故安國以為言大道常道豈伏羲果自有文字予且如生人之得姓亦始於黄帝之代而謂太古河圖代有姓紀吾不信也故録而論之以袪觀者之惑云

劉牧易置圖書之疑

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國劉向父子班固闗子明陳希夷邵康節皆以十為河圖九為洛書至劉牧乃以已意易置以九為圖十為書托言出於希

夷與諸儒舊說不合而不知希夷龍圖序固自以十數為河圖也宋藝文志亦載今觀劉牧云河圖洛書皆出於羲皇之世龍圖其位有九四象八卦皆所包縕縱橫合天地自然之數洛書則惟列五行生成之數而已伏羲但則圖畫卦以垂教而洛書五行之數未必顯故禹更陳五行而顯九類也又曰洛書之出已久累聖但相師其數未著於典墳至大禹方敘而演之劉牧易置圖書大意不過如此且牧以為圖書皆出於伏羲之世固自不妨

但既謂出伏羲之世則當皆說歸伏羲取之以作易可也今云伏羲獨則九數之圖以作易而十數之書於易无預却數千年後待大禹取之以作範若使誠如牧說則大禹叙疇乃捨自然九宮之數而不則却去則十數之書不知將九疇與十數如何配合牧亦可謂臆度无理之妄談矣先儒辨之已詳在所不足慼可也牧字長民三衢人牧所注易見前傳注下今惡所引牧說是牧鈎隱圖

平菴項氏亦曰姚小彭氏云今所傳戴九履一之圖乃

易乾鑿度九宮之法詳見外篇緯書自有易以來說易師未有以此爲河圖者至劉牧方以此爲河圖而人以十數之圖爲洛書其言不足據也

劉牧指參伍以變爲四十五數之疑

河圖之數自一至十洛書之數自一至九漢儒以來相傳如此朱子本之所以知十爲圖九爲書者蓋大傳天一地二章正論自一至十之數極爲詳備誠以易之作由於是故詳言之而言河出圖洛出書必先圖而後書

者亦可以知天一地二章當以為河圖也至於自一至九之數則易未嘗明言劉牧欲易置圖書始指參伍以變為論自一至九之數直指以為河圖而以十數者為洛書則恐其未然何則不應聖人言五十五數如此其詳而論四十五數如此其畧又不言三五以參伍兩字該四十五數殆類世間隱語者較之天一地二章何若是之不侔也所以知其不可以此當之又況造化顯自然之數當先其多而後其少先其全而後其畧多而全

者體數也體數不可有一之或缺少而略者用數也縱缺而无害譬則四肢百骸一不具不成全體至於用則或用手而不用足或用目而不用耳亦可見矣百數之內以五十五為天地體數即自一至十數以四十五為天地用數用數自一至九陽數圖而常動也虛十不用陰數方而常靜也必體立而後用行十圖九書義亦昭矣今讀易者以為聖人皆本圖書以作易自不妨蓋先後天卦與圖書合而十為圖九為書正不必易道也

歐公圖書怪妄之疑

歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并與繫辭不信以為非夫子作愚嘗觀温公通鑑魏明帝青龍間張掖栁谷口水涌寶石負圖狀象靈龜立于川西有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿孛彗之象唐氏曰河圖洛書之説歐陽永叔攻之甚力今觀此圖與河圖洛書亦何以異惜時无伏羲神禹故莫能通其義可勝歎哉愚亦恨不使歐公見之以祛其惑也若夫繫辭乃

象數之總括義理之淵藪易无繫辭猶天无日月人无眼目矣其可哉是何歐公无見於此也

文王重卦之疑

下繫傳首言八卦成列因而重之又曰古者包羲氏之王天下也於是始作八卦繼之以作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離與下文神農黃帝堯舜取諸益至夬十三卦已是六畫之卦其為包羲自作而自重之自取之可見周禮三易並掌於太卜之官經卦皆八別皆六

十有四亦昭昭矣王輔嗣虞仲翔以為伏羲重信然鄭康成之徒以為神農重孫盛以為夏禹重司馬遷揚雄又以為文王重是何其无見於繫辭所云也漢上謂先儒論重卦者六家王虞鄭孫司馬揚也孔穎達曰說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲上繫論四營而成易十八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍則是時伏羲已重卦矣陸德明陸希聲皆以彌論為是楊繪曰虞書龜筮協從則

筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為策矣舜禹之際曰筮從則何文王重卦之有房審權曰舜史洪範已有龜筮從之文若三代別書方可言文王重卦今世不言神農夏禹多從輔嗣之說而言文王者尚或有之觀此諸說可以釋然矣

文王作爻辭之疑

馮厚齋解明夷六五爻箕子之明夷云箕子蜀本作其子此繼統而當明傷之時之象其指大君當明傷之時

而傳之子則其子亦為明夷矣又謂文王作爻辭移置君象於上六以初登于天後入于地況明夷之主六五在下而象之明夷之主之子之象也子繼明夷之治利在於貞明不可以復夷也後世以其為箕遂傅會於文王與紂甚至以爻辭為周公作而非文王蓋箕子之囚放在文王羑里之後方演易時箕子之明未夷也李子思（名舜臣號隆山）深然其說謂班馬（固遷）只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包羲文王孔子未嘗及周公也

馬季長以下馬融陸績王肅姚信等始有周公作爻辭之說絕不經見孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王爲周公爻辭之證審爾謂周公作爻辭可也況春秋又將屬之周公乎此論確矣愚謂以爻辭爲文王作固自有據況夫子惟曰易之興也當文王與紂之事是故其辭危言辭只說文王未嘗及周公則所謂辭者安知非卦爻之辭耶愚固已疑之矣然考箕子囚奴誠在文王羑里之後文王決无預言之理

而隨之王用亨于西山升之王用亨于岐山又誠類太王文王之事夏商之王未有亨于岐山者朱子解作卜祭山川之義諸侯祭境内山川亦正二王為侯時事也以此觀之則爻辭未必果文王所作故謂之作於周公韓宣子見易象之言誠可證也李子思辨魯春秋之説蓋自不曉其義宣子本意自説見易象則知周公之徳見魯春秋則知周之所以王也周之王猶能為春秋之時之主義甚昭然若孱務因蜀本其字之誤盡疑天下

之本反改而從之尤有所未可前漢趙賓正蜀人解明夷六五箕子為荄茲則蜀本箕字初未嘗作其字况廖齋謂父當暗世而傳子故其子亦為明夷歷考前古惟堯舜老而舜禹攝此乃明德相繼夏商之王未見父在而子立者惟桀紂可當明夷之主其肯遽傳之子乎此馮氏見後世北齊末主前宋徽欽而有是說既謂文王作文辭乃取此義乎文辭稱帝乙箕子自是一例况明夷箕子之稱又自有夫子彖傳為之證據彖傳利艱貞

箕子以之之辭與爻辭箕子之明夷利貞之辭正相應烏可傅會蜀本一字之誤以證爻辭爲非周公作哉愚故不能无辯以袪讀者之惑云

李子思曰隨上六王用亨于西山其事頗類太王文王或者遂以爻辭爲非文王語然而易中王用之辭非一如王用三驅王用出征王用享于帝吉皆泛言未嘗指名其人況稱王而不稱號耶愚謂易言王用凡五如離之王用出征益之王用享於帝吉无事可指猶可謂之

泛言如此之王用三驅安知其非指商湯祝罔之事然猶曰不言其地未可必也至於隨之王用享于西山升之王用享于岐山岐山即西山也岐西固皆因兊體取象而王用之辭决非泛言太王之前未見有亨於岐山者邑于岐山之下居焉自太王始就岐山稱王非太王而誰皆有證據非臆度想象之言只此便可見爻辭之非文王作明矣又何必指為泛言而遷就傅會之乎馮厚齋又曰今觀文王遷岐之詩披荆棘通道路竊意

太王未卜宅之先必有負固不庭之國王者乃用此巽順之道以通之故著此象所謂知以藏往也若曰文王自稱太王之德則羑里之時文王一諸侯耳未稱王也追王太王在武王有天下之後其曰文王自稱與文辭為非文王作則又失之甚矣愚謂厚齋竊意以下云云可謂中心疑者其辭枝矣岐山之王自有實事不據乃為此枝辭毋亦只欲傅會爻辭為文王作而不知其不可也若從先儒以爻辭歸之周公自无羑里時未王以

下之室礙矣以爻辭為非文王作初亦何失之有

文王作文言之疑

梁武帝云文言是文王所作載於陸氏釋文陳氏友文曰其意謂文言者文王之言也獨不見文言之辭一則稱子曰二則稱子曰則子非孔子而何

文王始稱易名之疑

馮厚齋曰皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自包羲以至夏商八卦

雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其數止於六十四而已文王因羑里之囚用以卜筮遂竄易繇辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之策使一卦可以衍六十四卦焉故名曰易易者變也周易之義惟二氏得之其曰衍六十四卦著七八九六之爻竄易繇辭立大衍之說誠為確論又曰意夏商卦下亦各有辭故周人並存以為占文王贊述包羲之卦衍蓍之數推九六

之變以生爻故卦爻各繫以辭定名曰易自孔子贊文王易而夏商之書廢矣然則名書以易自文王始文王以前曰卦而已孔子言包羲始作八卦不言易也周官三易其亦因文王之易而併稱之乎此猶夏商稱帝而因周文武併稱三王也愚謂易名始自文王之說愚既略辨於前矣今又得一證下繫十三卦自黃帝堯舜氏作之下已有易窮則變之文况說卦論伏羲因蓍求卦之法繼又推原伏羲六畫成卦六位成章之由兩以作

易聖人言之至論文王與紂之事直不過曰易之興而已曰作曰興皆定名曰易謂伏羲以來不名之曰易可乎蓋有不待文王演六十四卦著七八九六之變而後謂之易也鄭氏謂夏商以不變為占容或有之證以洪範占用二曰貞曰悔或只用本卦内外卦為占亦未可知然自舜官占己曰卜筮協從箕子又曰立卜筮人才曰筮則必有蓍而後可筮不筮亦何以得不變之卦而占之乎是又不待文王在羑里始立大衍用之以卜筮

也二氏既皆有聲於易馮氏又取之恐易足以惑人故不可无辨若夫夏商稱帝因文武併稱三王蓋亦未之前聞也

既濟東西鄰為紂與文王事之疑

孔頴達曰又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭説者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己徳受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已愚案孔氏引此以辨文辭非文王作若是文王作

必不自誇以見其作於周公也愚則謂此爻本不指紂與文王事非惟文王作時无此意周公亦无此意周家既伐而取其國又何必為是矜誇之辭載於經乎即卦言之自有此象因著其義爾先天八卦離正東坎正西此東西鄰之義也離為牛為戈兵坎性就下又有幽陰之義祭祀之象此殺牛禴祭之象也卦爻多發後天八卦方位惟此一爻發先天八卦方位甚明毋亦周公因離下坎上之卦有自東徂西之象特著先天之例豈得

是紂與文王事乎先儒求之之過本義因仍未革亦有俟於後之人也請得而申之

周公作彖象文辭文言之疑

陳友文易傳精義曰十翼先儒皆謂夫子作獨范諤昌王昭素乃謂彖象文辭小象文言並周公作不知何證愚謂援引不明而輒易其言者同於誕妄不足為惑可也故特著之以祛其惑

洮水不信序卦之疑

淇水文十翼皆孔子之言予不得而知也然有疑焉序卦者韓康伯雖已明非易之藴而未明所以然也易卦之序二二相從今序卦之文蓋不協矣有義之苟合者有義之不合而强通者是豈聖人之言耶（李清臣字邦直號淇水）

愚謂聖人讀易超然意與易會而為之辭豈常人尋行數墨者可並論以此疑之非矣韓康伯謂非易之藴先儒極議其失（見中篇傳注下）談何容易而犯不避耶

易非全書之疑

歐公易序云讀經解有差若毫釐繆以千里之說秦焚書時易以卜筮全然經解所引於今易无之是未得為全書也察沙隨程氏古易章句外編云漢儒引曰君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文也亦猶近儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十六字附於坤文言之中曾建大謂不然而黃曾直引為大傳不知何所本也愚讀沙隨外編始知易為全書而近世儒者可謂附贅縣疣者矣

周易啓蒙翼傳下篇